

**THE BOOK WAS
DRENCHED**

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_204010

UNIVERSAL
LIBRARY

లైటూరు గ్రంథమండలి, తణుకు.

రామతీర్థస్వామి

బ్రహ్మ జ్ఞానోద్భోధనలు,

మూడవ వాల్యూము

1000 పత్రాలు.

తణుకు

కారణ ముద్రాక్షరణం

1942.

పల్లెటూరు గ్రంథః

రా జ పో

శ్రీ శ్రీ వికృమదేవవగ్మ మహారాజులు
చింతలపాటి మూర్తిరాజుగారు,
యర్రమిల్లి నారాయణమూర్తి

ఇ యా న పో ష కు ల

గెజవాడ రామచంద్రా రెడ్డిగారు, బుచి
దేవులపల్లి సోమయ్యగారు, అకిరిపల్లి.
అద్దేపల్లి సత్యనారాయణమూర్తిగారు,
జవ్వాడి లక్ష్మయ్యగారు, పెనుగొండ.
గొట్టుముక్కుల సుబ్బరాజుగారు, రేలం
పెన్నెత్త రాజంరాజుగారు, రేలంగి.
భూపతిరాజు సుబ్బరాజుగారు, వేంగి.
చాడ నారాయణమూర్తిగారు, తొండం,
చాడ మంగయ్యసోదరులు, తొండంగి.

పో ష కు లు.

తుమ్మలపల్లి వీరభద్రరావుగారు, పిప్పర.
డాక్టరు తేలిక, సత్యనారాయణగారు గూ
కల్పి చిట్టిఅబ్బాయి నాయుడుగారు, పూళ్ళ
తటవర్తి కృష్ణమూర్తిగారు, భీమవరం.
యర్రమిల్లి మంగయ్యపంతులుగారు, బం

రామతీర్థస్వామి.

—శ్రీకృష్ణార్చన—

(బ్రహ్మజానోద్యోధములు.

—శ్రీకృష్ణార్చన—

మితముయొక్క పరమాపది

మితముయొక్క పరమాపది మెట్టి? దానిని హైందవు
కెట్లు సాధింప యత్నింతురు? వారికి వ్రక్కాము ప్రతివా
డును (పివీలికాది బ్రహ్మపర్యంతము) భగవంతుడే! ప్రతివా
డును అభిమానపెన్నిధియే! అరాధ్యునిమే! పరమానందకంద
ము! ప్రతివాడు భగవంతుడు; అనినానోనే విశ్వమంతయు
నుండును. అయినచో ప్రజలేల బాధపడుచుందురు? అఖండప
చ్చిదానందముతమలో లేకపోవుటచేగాని, యాయమూల్యమణి
తమయందంతర్హితముగా నుండకపోవుటచేగాని వారె
డెట్లు బాధపడులేదు. వారెవరూ హన్యమును గు
పోవుటే యాయనర్థములకెల్ల కారణమగుచున్నది.
అట్లును గొప్పింపజాలకుండుట; యదార్థమైన యాత్మ;

మనసు విపరీతముగా; యిదియే మనస్వభావం.
తత్త్వమును తెలుపుట మనస్సుయొక్క రహస్యము. మన
వేషమును తగ్గించుకొని మనస్సును దృఢముగా చేయుట
రాధముచే, మనస్సును పరిశుద్ధముగా చేయుట మనస్సు
లగునట్టి యింద్రునియందు సన్నిహితముగా ఉండవలెనని
సూక్ష్మములను వాడుచున్నారము. ఎందునని చెప్పినట్లు
“ప్రతివాడు ముఖ్యముగా నుండిపోయిన భావమును
వర్ణించు!”

అన్ని మతములును మనల నావదించి యున్న చూడుచు నిర్విర్యము చేయుటకును, చీల్చి వేయుటకును వ్యక్తికిఁ బడినది. ఇందులో కొన్ని మతము లేమోటుయనుచు మిగిలినవలె కలెచుండు మిఱచుగా లేనట్లు చేయుగలగినవి. కొన్నిటి కింతటిజయము చేకూరి లేదు. కాని అన్ని మతములలోను విజృంభింపమును గ్రహించిన బ్రహ్మశాస్త్రము లేకపోలేదు. అగ్రతత్వజ్ఞు లేతెంచి నపు డీమాయ యను శేర యొరిగిదిట్టముగానున్నను కొంతకాలము తొలగింపబడెను; అప్పుడు తెచ్చాటననున్న తత్వము ద్యోతకమగును. మీరొక యదావారణమును చూపుచున్నాను. ఇదిగో యిదియు; తెలి. - చేక మడితెలుగల యాజేబురు మాలును మీకింట్ల కిట్లనుగా వెట్టుచున్నాను. దీనిని మీరు తొలిసివేసి నన్ను చూడవచ్చును. కానియిది మరల మీ

వచ్చుచు నున్నది. ఇందులో నొకనుకతన తీసివేసినను. ఈతెర
కొంచెము కలచనగున. పరిశోధింప నుడతలను తగ్గించెను
తెరనుగింప పుచ్చినను. ఇప్పుడుకావలసిన తప్పించిచూడ
వచ్చును. కాని మిగిలినను తననానము నా కమించును
క్షుణ్ణము. తెరనుగింప పుచ్చినను తననుగింప వీరిని మిగిలినకు
అప్పుడుకావలసినను చూడవచ్చును. తెరయున్నను
లేనంతటి పుచ్చగా చేయుచుండిరి. మనముగిరి నొకరము
చూచుకొనవచ్చును. ఇప్పుడుకావలసిన కలిసిపుచ్చవచ్చును
తెర చాల పుచ్చగాన డి చూచుట కెక్కియుభయంతరమును
కల్పించవచ్చు. తెరయేకావలసిన అనియున్నను మనము
బ్రహ్మాండము ననుభవించుము; మనము భగవంతుని ముఖా
ముఖగా చూచుము. మనమే భగవంతుడనుము. అప్పుడీ
ప్రపంచమందేమునూడ మనయును న సన్నిధానందమున
కర్మరాజులను; దాసని భగవంతుని మున్నగుము. అజ్ఞానమును
తెరను (నామము) అతిపలుచన చేసి, లేనిగానిచలేనేచేసి,
తిదిగెనుము లేనియు వాధి పజాలనల్లు గీచిని నాధించుట
లోనే హిందూవేదాంతముయొక్క గొప్పననుంతముకలదు.
కర్మగంగముని మునిగియున్నను త్తాని నిది బ్రహ్మాండమున
నోలలాడి పగలదు అవర త్పించు మనన, భయన, కీర్తనాదు
లతో సామోగ మున్నంతి కాలమే మనముకు చెదినవారైన
నీ యజ్ఞానమును తెరను లేకుండ చేసికొనగలుగుచున్నాము.

హిందూ వేదాంతికూడ నిట్లే బ్రహ్మసంగమము క్కుడగుచున్నాడు. కాని యతడట్టి సమాధ్యంత్రమున నేగాక “దట్టమైన మాయ తెరలను కట్టించు సుతిమిలు సనాథ్యముగను విశ్చికర్మకలాప మందుగా డ దివ్యదృష్టికే యనభవింప గల గుచున్నాడు.

ఈప్రసంగములలోనన్న మతము లన్నిటిని సునము నూక తరగతులుగా విభజింపవచ్చును. ఏమిత్తేమనెను యీ తరగతులలో నొకతరగతివచ్చి తీగవలెను. ‘తస్యై హం.’ ‘తవై వాహం’ ‘త్వమేవాహం’ నే నానగాల్సియున్నానీ! నే నతిని వాడనే! అనునది మొదటితరగతికి చెందుచున్నది. ఈ మతములో తెరిచాల దట్టముగానున్నది ‘తవై వాహం’ నేనా నీవాడనే! అనునది రెండవతరగతిలోనిది. ఈరెండు తరగతులకును చెందు మతములలోను, సిద్ధాంతములలోను గల భేదమును చూచితిగా! మొదటితరగతి మతములోని భక్తుడు భగవంతుడు తనకు దూరముగానున్నట్లును, యెక్కడో యున్నట్లును, సమీపమున లేట్లును, తనకు కాన్పించుచుండ నట్లును భావించును; కనుక నే నుతము నేననినవాడనే యని యుత్తమపురుషుని (ఎదర లేసినవానిని తెలుపునది) ప్రయోగించుచున్నాడు. ఇదియే మతమునకు ప్రధమావస్థ; ఇది మతాభినివేశతత్పరులగు మఠాశ్రమపులకు మాతృస్తస్యమువంటిది, మొట్టమొదట నిట్టి మాతృస్తస్యము నాస్వాదించిన యేమానవుడును మతములో నభివృద్ధిని గాంచజాలడు.

“నే నతని వాడనే!” అహ! దీనినైనను సంపూర్ణముగా గ్రహించిన మానవునకిది అమృతపానముకాదు! అతడు పాతకకాలమున లేచి “ఆపరాధియను నన్ను సుప్రార్థితుని గావించినాడు;” అతడు తనయుద్వేగధర్మ నివృత్తికై నున్న గడంగుచు “ఆపరాధియను యజ్ఞలక్షణ శిరసాసహించు చున్నాను. ఈశ్వరునిసంతాపము చాలించున దలదే! ఈవిశ్వమంతయునతనిదే! నాగృహము, నాధర్మము, నాస్నేహితులు నాసర్వస్వమును అణచినే! అవిరాజితవలననే ప్రసాదింపబడినవి. జగత్తంతయు నతనిమారుమే!” అనుచు తనప్రపంచకేళిని నీగింపక జన్మాదులుగా నిర్వహించున నీభూతలమను న్నర్హతలముగా మార్చివేయుటలేదా! అతఃకి సంపూర్ణవిశ్వాసము, భక్తి, శ్రద్ధయుండి తనస్వస్వమున, జగత్తంతయున, తానును రాగమేశ్వరునివారమే యని హృదయ గాఢము నంకిముగ్రహింపగలిగి యట్లున భవిష్యత్తులగిరిన వో నీభావమే యఖండయోగ్యత్య సచ్చిదానందమును చేకూర్చును. దీనినిగ్రహించి యనుభవింపగలిగినపుడిది అమృతమునంటికి యే యగును; కాని సిద్ధాంతములలో నిది మొట్టమొదటినిమాత్రమే యగుచున్నది.

‘తవై వాహం’ ‘నేన నీవాడనే’ యను యెడవసిద్ధాంతము, యదనితోపోల్చిచూడును! మొదటిదశ మధురముగానున్నది. కాని యిదియంతకంటెను మధురముగానున్నది. ఇది

దటిది చెరకుర సము; ఇది కేవలము బెల్ల మే! ఈ భేదము మీకు
 కాన్పించుచు నేయున్నది. దట్టముగానున్న తెర మగింత పలుచన
 చేయబడినది. 'నేననీవాడనే' అని దానిలో మనము భగవం
 తుని యొక్కడో యున్నవానివలె చూచుటలేదు; దగ్గరలేని
 వానివలె, తెర చాటున దూరముగానున్నవానివలె యుత్తమ
 పురుషుడు ప్రయోగించుటలేదు! అది మన కెదురుపడినాడు.
 అతనికి మనకు ముఖముఖింపు భాషణచదురున్నది అతడు
 మనకు చాలనమీసమునకువచ్చినాడు; మన చెంత కే, అత
 కంతకు సమీపించుచు, చూపుకోచూపు కిలుపుచున్నాడు!
 ఇది మొదటి సిద్ధాంతముకిన్నగొప్పది. కానియందుకో గొప్ప
 ప్రమాదకముకలదు. చాలమందియూసిద్ధాంతమునువిశ్వసించి
 భగవంతుని సమీపించినట్లు భావించుచుండురు; కానివారికా
 యద్గాతత్వంలే, యఖండమైన చూత్మవిశ్వాసము కొరవడి
 యుండును. పూర్ణమైన విశ్వాసముండి మొదటి మువ్వగో
 నున్నను మధ్యనున్న తెర యెంతదట్టముగానున్నను నది త్రోసి
 వేయబడుచున్నది. "నేననీవాడనే" యను భావముహృదంత
 రాశమునుండి పొంగిపొరులుచు ప్రతిరోమకూపమును, ప్రతి
 రక్తబించువును, ప్రతినాశము నాపాదమస్తకము నీయనన్య
 భక్తితో, నీ మనామాయ్యవిశ్వాస తత్పరతలతో ప్రతిధ్వనించు
 నెడల మాయమాయచుయి తన్నుతానే మరచిపోయి
 యాభగవంతునిలో, నీవిశ్వములో లీనమగును. అతడునివ్య

డగును. భవంతుడేయగును. కాని యొక్కొకప్పుడు 'నేను నీవాడనే' యను రెండవ సిద్ధాంతములో విశ్వాసముగల వాడాపరిపూర్ణవిశ్వాసము లేకపోవుటచే సిద్ధాంతము గొప్ప దైనను యాభగవద్దర్శనా నందాభిసంబంధ జాలడు. కాని యాశ్చర్యము, ఆలెత్పరతను, ఆపరవశతలను యీ రెండవ సిద్ధాంతముతోకూడ జేర్చుకొని తుభివృద్ధి నొందవలెను.

“నేనే నీవు” అననది మూడవ సిద్ధాంతము. చూచి తీరా! మనమిచ్చట యెంతసమీపమునకు వచ్చితిమి! ‘నేనతని వాడనే’ అన్నదానిలో భగవంతుడు దగ్గర లేడు; దూరముగా నెచ్చటనో యున్నాడు ‘నేనునీవాడనే’ యన్నచోట ముఖాముఖిగా వచ్చితిమి; సమీపమునకు చేరుకొంటిమి. ఈమూడవస్థితీలోయిద్దరియు కలుసుకొనుచున్నాము. ఒకరిలోనొకరు లీనమగుచు నొకటి యగుచున్నాము. ప్రియులిద్దరును ప్రేమలో లీనమయిరి. రాధాశృంగు లేకమయిరి. వేదాంతము సాధింపబడినది. గ్రహింపబడినది. దీపపుపురుపు దీపమును చేరి చేరి దీపములోపడి దీపమయిపోవుచున్నది. ఉపనిషత్తు (వేదాంతము) అనగా జ్యోతులకెల్ల జ్యోతియైన యావరంజ్యోతియొక్క (ఉప) సమీపమును చేరి చేరి (ని) భిన్నత్వము, ద్వైతము అను భేదబుద్ధిని (షత్) నాశముచేయుట అనన్యమైన భగవద్భక్తు డతనిలో నైక్యమయి యవ్యయత్నముగనే యనైచ్చి

కముగ నే “నేను అతనే” “నేను అతనే” “నేను అతనే”
 “నేను నీవే” “మనమిద్దరము ఒకటే” నేను భగవంతుడను”
 “నేను భగవంతుడను” అను నిరంతర భగవద్గానానాడుగు
 చుండును. ఇదియే మతముయొక్క సరమావధి; ఇదియే పరమ
 భక్తి; ఇదియే వేదాంతము (అనగా జ్ఞానపరి సమాప్తి) ఇక్కడ
 గమ్యస్థానమును చేరుచున్నాము; ఈర్థ్యాంతమునాకూడ
 సజ్జానమను తెలియున్నను లేనంతటి పలుచని చేయబడినది;
 కాని కొంద రాత్మ విశ్వాసము, అనన్యభక్తి ఏకాగ్రతలేని
 వారై తెలినుపూర్తిగా తొలగింపలేక ఎరివ్వా బ్రహ్మానంద
 సౌఖ్యమున బడియుచుండు చో దోచిశ్వాసమును తొలుతి
 బుద్ధిచే గ్రహించి మెల్లమెల్లగా భావప్రసూరితులై సత్త్వికగు
 కలామున ననుభవమునకు తెచ్చుకొనచు బ్రహ్మానందము
 ననుభవింతును. బోహ్మామే ను గుహను. వీరే జీవన్ముక్తులు
 ముఖ్యముగా బుద్ధిచేతనే అజ్ఞానమున తెరి యంతకంతకు
 సంస్కరింపబడుచుండును; అది వృద్ధయంతాపముచే
 పూర్తిగా తొలగింపబడును.

ఈమూడు విధములైన యవస్థలను మనమివ్వనుచూచి
 యున్నాము. ఆయాస్థితులలో నున్న వారెట్లు మధ్యమధ్య
 సమ్మతగులుచుండు సజ్జానమను తెలిను తొలగింపగలగో నిదర్శ
 నపూర్వకముగా చూచెదము. ఒకకన్య తనప్రియుని యేకాం

తయు ప్రేమించునంతటి యనన్యభక్తితో ప్రేమించుచుండెను. ఆమెశరీరమంతయు ప్రేమచుయ మయ్యెను. ప్రతిరక్తబిందువు, ప్రతిస్వేదకూపము, ప్రతిరక్తనాళము “ప్రియుచు” “ప్రియుడు” అని తపించుచుండెను. ఒకప్పుడామెకు గొప్పవ్యాధివచ్చుటచే ననేకమంది ఘనవైద్యులు వచ్చి చికిత్సకు సాధనముల నాడుచుండిరి. చివర కామె శరీరమునండి కొంత రక్తమును తీసివేసినగాని వ్యాధికుదురదని నిర్ధారణ చేయబడెను. వెంటనే సూదులముఖముతోని కెక్కించబడెను; కాని యామె శరీరమునండి యెక్క రక్తపుచుక్కైనను రాకుండెను. కాని అదేమి చిత్తమో! ఆస, యముననే యామె ప్రియుని శరీరమునండి రక్తముప్రవహింప జూచ్చెను. ఆహా! ఎంతయద్భుతమైన యైక్యత! ఇదియొక గాఢమాత్రప్రేమయని మీరనవచ్చును. ఇదిసత్యమేకావచ్చును. గాఢానురాగబద్ధులైన వారితటి యవస్థకు రాకపోయినను తమ జీవితములలో నిటువంటి యనుభవములు కలవారు లేకపోలేదు. ఆకన్యతన శరీరమునే మరచిపోయి తనభర్త శరీరమునే తన శరీరముగా చేసికొనెను; ప్రియుడు తన ప్రియురాలి ప్రేమలో లీనమైపోయెను; రెండుశరీరములును ఏకమై పోయెను.

భగవంతునితో పొందునిట్టి యైక్యతకే మతమనిపేరు. నాశరీరమతని శరీరము కావలెను; అతని యాత్మ నాయాత్మ కావలెను. అప్పుడు మతము సిద్ధించవలెను.

యోగవాసిష్టములో నొక కథ కలదు. ఒక ప్రియు
 రాలగ్నిహోత్రములో తోయబడెను. కాని ఈగ్నిహోత్ర
 మామెను దహింపదాయెను; ఆమె ప్రియుడుకూడ నగ్ని
 హోత్రమున తోయబడెను, కాని అతని శరీరముకూడ
 యథా ప్రకారముగనే యుండెను. అగ్ని హోత్రము
 వారిరువురను దహింపజాలక పోయెను. వారు గంగాతోయ
 ములలో తోయబడిరి ఆతల్లికూడ వారిని ముంచివేయ
 జాలకపోయెను. వారిని పర్వతాగ్రములనుండి క్రిందకుత్రోసి
 వేసిరి. కాని ఒక్క యెముకైనను విరుగలేదు. ఎంతచిత్రము!
 దీనికికాగణమేమి? అపుడువారు దానికేసమాధానమునుచెప్పి
 జాలకుండిరి. వారు తమ్ము తాము మరచిపోయిరి. శరవాల
 వారిని ప్రశ్నింపగ వారొకరి కొకడు విశ్వసల్యునియు,
 విశ్వమేయనియు విశ్వవంతయు నోకిరిలో నొకరుచూడ
 గలిగితి మనియు చెప్పిరి. వారికి నిష్ఠ నిష్ఠకాదు. నిష్ఠ
 ప్రియుడు ప్రియురాలివలెను ప్రియురాలికి ప్రియువివలెను
 కాన్పించెను. నీరు నీరు కాదు; రాళ్లు రాళ్లుకావు; శరీరము
 శరీరము కాదు. సర్వత్రప్రియుడు ప్రియురాలు మాత్రమే
 ద్యోతకమగుచుండెను. ఇక వారికపకారమును కలిగించు
 వారెవరు? ప్రియులు తమలో తమ కపకారము చేసికొను
 టెట్లు సంభవించును?

ప్రహ్లాదచరిత్రను మర మెరుంగమే! “పానీయంబులు ద్రావుచున్ కుడుచుచున్, భాషించుచు న్నహాసలీలానిద్రాదులు సలుపుచున్.....” అని సర్వత్ర నిష్ణుమము మునే చూడగలిగిన ప్రహ్లాదుని యగ్నిజ్వాలలు దహింప గలిగెనా? నీరు మిక్కిలి నేసెనా? అతినికి నిష్పన్న నీరు మొదలగు పంచభూతములునుకూడ యెట్టి కుపకారమును చేయలేదు. వాటి యద్భుతతత్త్వము ప్రహింపబడెను. ఆ జాలుడు తననిజ తత్త్వమునకు రాగలిగెను, అనికి “సర్వం క్షౌద్ధ్రం బ్రహ్మ” అనియు పేర్చుచును! బ్రాహ్మచర్యమును, భయపెట్టుట, అగ్నిపాత్రములు, కిష్కిణి, సన్వేషిణులు - మొదలగు నదంతయు నానందముతప్ప మరేవియు కాజాలవయ్యెను. ఇకనతిని కుపకారము చేయునదేని కలదు?

హిమాలయ పర్వతారణ్యములలో నొకఋషి గంగ యొడ్డున కూర్చొని తప మొనర్చుచుండెను. అతలి యొడ్డున కొందరు మునులు ‘శివోహం’ ‘శివోహం, ‘శివోహం’ అని ధ్యానము చేయుచున్న యాఋషిని చూచుచుండిరి. ‘శివోహం, అనగా నేనుభగవంతుడనన అని యర్థము. ఇంతలో నెక్కడనుండియో యొకపులివచ్చెను;” అదియాఋషిపై నుఱికియతనిని నోటకరచుకొనెను. కాని యతడు యధాప్రకారముగనే ‘శివోహం’ ‘శివోహం’ అను మంత్రమును నిశ్చింతగా జపించుచుండెను. ఆపులి యతనికాళ్లను, చేతులను

చీల్చి వేయుచుండెను; అప్పటికి నతడట్లే యనన్యచింతతో జరించుచుండెను, అయ్యో! ఏమి యాశ్చర్యము! ఈప్రపంచమున నతని కన్యమైన దేవియులేదు; స్వయముచు గ్రహమే! సర్వమునుతానే! ఇది శూన్యవాదముకాదు; ఇదియే పరిమావధి; ఇదియే పరిపూర్ణజ్ఞానము; ఇదియే మహిమ. ప్రియులిట్టి యనన్యప్రేమ తరంగములందోలలాడినపు యోకిరిలోనొకరు లీనమగుట లేదా? తల్లి తన చిన్నబిడ్డను ముద్దించు తానే అక్కడ ప్రతిబి బించు చున్నట్లు నందించు లేదా? తన రక్తమే తన మాంసమే, తన యస్తులే రెండన తానైనట్లునుభవించుటలేదా? ఆమాతాశిశువుల ప్రయోజనము లేకమై పోయినవి; అని 'రెండుకాసు'; ఒకటే! ఆపరాత్వరుని చేబట్టుచు నాశ్లేషించుచు, బరిణయమగుచు సనన్య చింతాక్రాంతుడవై యానిలో లీనమై, యేకమై ద్వైతమునకు తావు లేకుండ చేసికొనుము! “ఓభగవంతుడా! భవదధీనుడను! నీసంకల్పము నెరవేరుకాక!” అనుటకంటె “నాసంకల్పమే నెరవేరుచున్నది” అను పరిమానందమును పొందుము!

ఒక గోపిక కృష్ణునియొద్ద దతిగాధానురాగ బద్ధయై యుండెను. ఒకనాటి సాయంకాల యామె దీపమును వెలిగించి తెచ్చెదనను వ్యాజముచెప్పి యాలీలామానుష విగ్రహమును తనవిదీర జరుగొనటకు బోయెను. ఆమె కృష్ణునింటికిబోయెను. ఆమె కృష్ణునింట వెలుగుచున్న ప్రామిదెకు

తన చేతిలోనున్న ప్రమిదెను జేర్చెను; వెలుగుచున్నవత్తి తన ప్రమిదలోనున్న వత్తి నంటించినది. కానియామె యాశిఖ పింఛమాళిని, యామూరిళి మనోహరుని, యాస్త్రీహృదయ నవనీతచోరుని రెప్పవాల్చక చూచుచుండెను. ఆమె తన్ను తాను మరచిపోయెను. చేతనున్నవత్తి వెలుగుటకుమారుగా నామెచేయియెయంటుకొనెను; కాలిపోవుచుండెను; కాని యామెకదేదియును తెలియకతెలియదు. ఆమెనేత్రకమలములు కృష్ణవిగ్రహముపై లగ్నమయ్యెను. ఆమె యెంతసేపటికిని యింటికిరాకుండటచేనామెతల్లి యామెకొరకు వెదకికొనుచు కృష్ణనింటికి వచ్చెను. ఆమెవచ్చునదికి కుమార్తె వేళ్లంటు కొనిపోవుచుండెను. ఆన్యకకమాత్ర ముసంగతి తెలియనే తెలియదు! అదిచూచి తల్లి గుండెలు బాదుకొనుచు, రోదన చేయుచు బిగ్గరగా నేడ్వసాగెను. అప్పుడా పిల్లకు తెలివి వచ్చెను. ఇట్టి గాఢానురాగముగోనే, యిట్టి దివ్యప్రేమ లోనే ప్రియులిద్దరు నొండొరులలో లీనమగుదురు. “వాడే నేను” “నీవే నేను” ఇదియే మూడవయవస్థ; దీనితరువాత యవస్థలో నేశబ్దజాలముకుకూడతావులేదు. అంతామానమే! ఈకథలన్నియు మతాభివృద్ధియొక్క మూడవయవస్థను తెలియజేయును. “నేను నీవాడను” “నేను నీవాడను” అను రెండవయవస్థకుకూడకొన్ని యుదాహరణములనుచూపెదను.

ఇద్దరువిద్యార్థు లొక గురువును చేరి తమకు మతాభిని వేశము కలిగివలెనని వేడుకొనిరి. వారిని మొదట పరీక్షించిన గాని మతబోధ చేయుజాలనని యాగురువు వారిరువురి కును చెరియొక పావుమునిచ్చి మీరుపోయి యిరులెవరును చూడకుండ వీటిని చ-పి తెచ్చి యాజ్ఞాపించెను. ఒక విద్యార్థి వెంటనే యొక రాజసిద్ధిగోరికి గోయి, జనము కిటకిటలాడుచు బోవుచుండ నొకప్రక్కకు పోయి నెత్తిపై నొకబట్ట కప్పకొని, పావురమును తీసి మెడనులిమి చంపివేసి గురువు గారి వద్దకువరుగెత్తి “స్వామీ! స్వామీ! యిదుగో! మీనూజ్ఞను నొవేర్చినాడను” అని చెప్పెను. “నిన్నెవరును చూడకుండగనే నీవాపనిచేసితివా?” అని యతడకుగ నావిద్యార్థి “అవును” “అట్లే చేసితిని” అనెను. “సరే! నీసహాధ్యాయుడేమిచేసెనో చూడవలెను” అని గురువుచెప్పెను.

రెండవవిద్యార్థి యొక సాంప్రదతరనిర్జరారణ్య మధ్యమునకుపోయి యిటునటుచూచి ప్రపంచమంతయు నిశ్శబ్దముగా నుండుటనుగాంచి చీమకాలికుటకైనను వీలుగానిచోట నాపావురమును చంపవలెననిపైకితీసెను. అతడు దానిమెడను నులుముటకు యత్నించెను! కాని యాపావురముయొక్క నేత్రకమలములనుండి యెపరోతొంగిచూచుచుండుట నతడు గాంచి దానిని చంపుటకుభయభ్రాంతుడయ్యెను. గురువుగారొకరిన

పరతు చాలకష్టమైనదనియు, ససాధ్యమనియు నతనికిష్టమై తట్టెను! అతని కాపాపురముకండ్లలోకూడ సాక్షియున్నట్లు చూచువాడన్నట్లు గోచరిమయ్యెను. “అయ్యో! నేనొంటరి గాలేనే! నేనిచ్చటనున్నను నన్నెవరును చూడజాలని స్థలమున లేనే? నన్నిచ్చటకూడ చూచుటన్నవాడు కలడు! నేనేమిచేతును? ఎచ్చటకుబోదును?” అతడిట్లనుకొని పోయిపోయి మరియొక కీకారిణ్యమును జేరుకొనెను. అక్కడకూడ నతిడాపాపురమును జంపయత్నింపగానానేతిద్వయ మిదినిని చూచుచుండెను. ఆపాపురములోనే సాక్షియుండెను. అతడెన్నిసారులు ప్రయత్నించినను లాభములేకపోయెను. ఎందుబోయిననునిష్ఫలమయ్యెను. గురువుగారి షాతును చెల్లించుట సాధ్యముకాకపోయెను. విఫలమనోరధుడై, హృదయసంతాపభరమున కృంగి యతడు గురువునుజేరి పాపురమునువానికిసమర్పించుచు స్వామీ! స్వామీ! నేను మీపరతును చెల్లించజాలను! నాకు బ్రహ్మజ్ఞానమును ప్రసాదింప వేడుకొనుచున్నాను. ఈవరీక్ష నాకు దుస్సాధ్యము. నేను దీనికితాళజాలను. నాయెడ దయామయుడవై యీదివ్యజ్ఞానమును ప్రసాదింప వేడుకొనుచున్నాను. నేనుదీనికొరకు పరితపించుచున్నాను” అనిచెప్పెను. అప్పుడాగురువు వానినెత్తికొని లాలించి, విచారము నుపశమింపజేసి యిట్లు హితబోధచేసెను. “కుమారా! నీవాపక్షి కన్నులలోనున్న సాక్షిని చూడగలిగినట్లే నీవెచ్చటనున్నను మోహ

వేశముచే నీవేయకృత్యమును చేయనున్న ఆపరాత్పరుని, అదివ్యసాక్షిని జ్ఞాపకమునకు తెచ్చికొనుము: అతడు లేనిస్థలమే లేకు నీవానించు స్త్రీలోనున్న దివ్యసాక్షిని గుర్తించుము. ఆమె కళ్లలోనుండినూడ గురువు నిన్ను చూచుచుండుటను గ్రహింపుము. ఆపరాత్పరుడు, నీగురుశ్రేష్ఠుడు, నిన్నెప్పుడును చూచుచున్నాడు; నీవెప్పుడు నాతనిసమక్షముననున్నట్లే వ్రనిపర్తిపవవలెను; అతడు నీకు ముఖముఖగనే యున్నాడు. నీవెప్పుడు నతనిదృష్టిలోనే యున్నావు.”

నేపిల్సుపట్టణములో బ్రహ్మాండమైన చిత్రప్రదర్శనశాల కలదు; ఆసాధాగ్రమున నొక సుందరమైన దివ్యవదనాంభోజ మమర్చబడెను; ఆప్రదర్శనశాలలో మనమెచ్చటనున్నను, పైకెక్కినను, యేమూలకుపోయి చూచుచున్నను మనల నాపవిత్రదివ్యనేత్రములు చూచుచునేయుండును. ఈ రెండవ యాధ్యాత్మికావస్థలోనున్నవారు తమకు తాము దోహదులు కాకుండు సుండుచో నాదయామయుని దృష్టిలో నుండురు; వారు పర్వతగుహలలో డాగినను, అంతిఃపురములోనున్నను మరే నిర్జరాణ్యసీమలలో నున్నను వానిచే చూడ బడుచు నభివృద్ధిగాంచుచుండురు.

“నేనతనివాడను” “నేనతనివాడను” అనునది మొట్టమొదటి యాధ్యాత్మిక స్థితియని చెప్పచున్నాము. ఇది చాల

ప్రాధమికస్థితిగా కాన్పించును. కాని యీ యాధ్యాత్మికాభి
వృద్ధిపూడ చులకనగా నలవడునదికాదు. దీనిని గ్రహించి
పరిపూర్ణభక్తి, విశ్వాసమునుంచి, యేకాగ్రతతో నీవిశ్వా
సము నాచరణకు తెచ్చుచు ప్రతి క్షబిందువు, శరీరమం
తయు నాపాదమస్తకము నీభావముతోనే ప్రతిధ్వనించు
నెడల నీప్రపంచములోనే యట్టి నాడు జీవన్ముక్తు డగుచు
న్నాడు; బ్రహ్మమగుచున్నాడు.

ఒక మహర్షి సనచిన్నసనముగా ధన, ధాన్యములను
ఆహారమును బీదలకు పంచిపెట్టుటకు నియోగింపబడెను.
అతనివద్ద కి నేక బిచ్చగాంధీ వచ్చుచుండిరి. అతడు వారం
దరకును పదమూడు తివ్వలచొప్పున పండి కొలిచి యివ్వ
వలెను. అందు 'ఒకటి, రెండు, మూడు నాలుగు' అని బిగ్గ
రగా లెక్కిపెట్టుచువారికిచ్చుచుండెను. ఇట్లుండెందునాకు
లెక్కించియిచ్చెను. పదమూడవది యివ్వవలసి వచ్చెను
'పదమూడు'కు హిందూస్తానీభాష "తేరా", "తేరా"కు మరి
యొక అరముకూడ కలసి. పదమూడు ఒకయర్థము;
రెండవది "నేనునీవాడను" "నేను నీవాడను." నేనా పరా
త్పరుని వాడను; నేనెరిని యంశమును ఆరినివాడను." అతడు
పండెడు లెక్కించి యీ పదమూడవదానిని కొలిచి "తేరా"
"తేరా" అని యనుచుండ నాధ్యాత్మికతరంగము లుప్పొంగి
తన శరీరమునే యాపరాత్పరుని కర్పించెను. అతడు తన్ను

తాను మరచిపోయెను; అతడీ ప్రపంచమునే విస్మరించెను. అతడు తన నిజ తత్త్వమును గ్రహించెను. ఇట్టి తత్త్వయత్నములో నతడు 'తేరా' 'తేరా' 'తేరా' 'తేరా' యని లెక్కించుచు బ్రహ్మానందపరివశుడై పడిపోవువరకు నెట్లిచ్చుచునే యుండెను. చూచితీరా! ప్రాధమికావస్థలో నున్నవారుకూడ నిజతత్త్వమును గ్రహించుచో నెట్టియత్నయత్నమునెట్టికై నను పోగలరు. విశ్వాసము, భక్తి, శ్రద్ధ, యివియే చాలప్రాముఖ్యములు. ఆపరాత్పరుని వంచన చేయుటకు చూడరాదు. ఈశ్వరార్పణమైన దానిని మరిల న్వాంఛింపరాదు. స్వీకరింపరాదు. మాటలకును, చేతలకును నెడమిండురాదు. ఒకనారి "నేను నీవాడను." అని దేవాలయములో కాని మరెచ్చటను కాని మనముచ్చరింతిమేని మనమా నె ఖ్యము ననుభవింపవలెను; ఆభావము పూర్తగా హృదయములో పల్లవించి ఫలఫుష్ప సమస్తము కావలెను. ఇదియే మనము.

ఈప్రపంచములోని మనములన్నియు "తస్యైవాహం" "తవైవాహం" "త్వమేవాహం" అను మూడుతరగతుల క్రిందకు చేరుకొని యిదివరకే సరిగొంటిమి. సిద్ధాంతములలో నివి మొదటిదానికిన్న రెండవది, రెండవదానికిన్న మూడవది మిన్నయగుచున్నవి. కాని యీ మూడు సిద్ధాంతములలోనుకూడ మనము యదార్థమైన యాధ్యాత్మికతత్త్వము ననుభవింపవచ్చును.

భావతీయుని విశ్వాసముపరీక్షాగము మొదటి పరగతి
 లోనుండి యుద్ధామైవ యాధ్యాత్మికానుభవము కలవారీ
 జన్మగోనో భోమయోక జన్మగోనో తగునామెట్లుకువస్తును!
 మరల యూరెండవమెప్పులో యుద్ధామైవ యాధ్యాత్మికాను
 భవమున్నవో నీజన్మముననో లేక మరియొక జన్మగోనో
 మూడవయువస్థకు మెల్లమెల్లగా జేరుకొందురు. “నేనే నీవు.
 నీవేనేను” “నేనే బ్రహ్మము. బ్రహ్మమే నేను” ఈర్థితికి
 వచ్చుట లోడనే యుకజన్మయుగము. అతని కిక మోక్షమే!
 మోక్షమే! మోక్షమే! మానవజన్మకు భగవంతుడే! ఇదియే
 యతని పరమావధి! ఓ! ఓ! ఓ!

సత్యపథము

సత్యపథమనగా సత్యము యొక్క మార్గము; సత్యము
 నకు మార్గము అవి భావము; కాని యూర్థిక కర్తమేలేదు;
 ఇట్టి నామకరణములే పొరపాటు. సత్యము దూరము అను
 నవి నిగుత్తపరములు; సత్యము దూరములో లేనప్పుడు దానికి
 మార్గమునటగో సత్యమేయున్నది? సత్యము నీగోనే యున్నది.
 నీయాత్మగోనే యున్నది. నీవు సత్యముగోనే యున్నావు;
 నీవేసత్యము! సత్యముకు మార్గమని ప్రయోగించుటెంత వెర్రి
 తనము! నీవు నీబ్రహ్మాత్వమును, నీదివ్యత్వమును గ్రహించుట
 యనునదొక పనికాదు; ఇందు నూతనముగా సాధింపవలసిన

దేదియును లేదు. నూతనముగా సృష్టింపఁబడిన దేదియును లేదు! అదియిదియే సాధింపఁగడివని! “సత్యమున” నీవిదివరకే బ్రహ్మము. కాని నీ యట్లును నీవట్లుకొనివచ్చిన కామపాశములను మోక్షము నీసప్పును తెల్ల చుకొనవలసి యున్నది. ఇట్లు నీవు తెచ్చి పెట్టుకొనినవాటిని పాఠగోలుట తప్ప నీవు కొత్తగా కృషిచేసి సుపాదించుకొనవలసిన దేదీనును లేదు! స్వయంభూతమును నురచిపొమ్మ! కాని మన పాశములను మనము తెల్లించుకొనుట చాలమంది కసాధ్యముగనే యుండును. మన రాగద్వేషములు, కామకోపములు, మదిచాత్సర్కములు మొదలగునవే మనశ్శుద్ధియగునన సుకలలు; మన మేర్పరచుకొన్న బంధనములు; ఊరితొరలు. ఇవి మిచ్చూసరాత్మరుని చూడలేకుండా చేయుచున్నవి. ఈబంధికాననుండి మీరు బయటబడవలెను. మీకొకేసారి యిగ్గురుప్రభువుల నెట్లు కొలువగలరు? భాగ్యదేవతను భగవంతుని నెకేసారియూగా ధించుటశక్యముకాదు. ఒకపక్షముకోర్కములకు బానిసలగుచు నొకవంక విశ్వమంతకును ప్రభువులగుట ఎట్లా సాధ్యము కాగలదు? సత్యమును తెలిసికొనుటయనగా నీవిశ్వమున కంతకును ప్రభువగుటయే! కామాదులను కలిగియుండుటయన బంధములను, దాస్యమును, విహితశృంఖలములను, విషయపాశములను తీరిపాపించుట కాదా? ప్రతివానికి సత్యమును గ్రహించవలెననియే యుండును; ప్రతివాడును బుద్ధుడు కావ

తెనని కోరును; కాని దానికి పడవలసిన శక్తినును, చెల్లించ
వలసిన మూల్యమును చెల్లించుట కొక్కడును సిద్ధపడినాడు.
భారతదేశములో నొక గొప్పనస్తాదుండెను. అతడొక యువకు
నివద్దకు బోయినచేతిపై భీకరమైన సింహవిగ్రహమును ప
చ్చబొట్లతో చిత్రింపుమని యాజ్ఞాపించెను. ఆ వస్త్రాదాని హ
లగ్నమందు పుట్టెనట! సింహవిగ్రహము పుట్టుటచే నవక్రప
రాకృతిమిశ్రాని యగునని జ్యోతిషముకలగట! పుట్టుకలోనే
సింహమై పుట్టెను. కనుక సింహచిహ్నము. చేత్తికైనచుకొన
వలెనని యతడుకోరెను. నున్నది సూర్యదేవతనుకొని పాడువనా
రంభించెను. సూర్యదేవతలుటతోడనే యతడు గోలపెట్ట వారం
భించెను. “వద్దు! వద్దు! ఆగుము! ఆగుము! నీవేమిచేయుచున్నావు
చున్నావు?” అని యాపురుషసింహము పొగలినడిగెను. “నే
ను సింహముయొక్క తోక చిత్రించుచున్నాను.” అని యతడు
చెప్పెను. “ఓరి! వెరివాడా! నవనాగరికలీ గోజులలో తమ
గుట్టములు, కుక్కలు మొదలగువానితోకలను, కోసివేయు
చుండుటను నీవెరుగవా? తోక లేనిసింహమే చాలా భయంక
రముగాను గంభీరముగాను యుండును. కనుక తోకయక్కర
లేకుండ సింహమును చిత్రించుము.” అని యావస్తాదుచెప్పె
ను. మంగలియట్లే చేసెడననిచెప్పి మరల పొడుచుచుండెను.
అతడా బాధనహింపలేక “ఆగు! ఆగు! ఏమిచేయుచున్నావు?”
అని మరలనడుగగా “ సింహముయొక్క చెవులను చిత్రించు

చున్నాను.” అని మంగళి బతులుచెప్పెను. “ఓరీమ్మూళ్ళిగో
మాణీ! నవనాగరికులు కుక్కలఁ చెవులనుకొని వేయుటనీవుచూడ
లేదా? కుక్కలకు పొడుగునాపులుండునీయును. చెవులులేని సిం
హమే మించిజవనత్యములను కలిగియుండును. కుక్క చెవులక్క్
రలేదు.” ‘సరే’ యని మంగళి మూల పొడుచుచుండెను.
ఈసారికూడ నతిశయమందేసి “నీసేమిచేయుచున్నావు?”
అని గర్జించెను “నేను సింహముయొక్క నడుమును
చిత్తిగొనుచున్నాను.” అని యతడు బతులుచెప్పెను.
“ఎంతచూర్ఛుడవురా! నీవు చునకపుల వర్తనలు వినలేదా?
సింహమధ్యము చాలచిన్నదిగానుండును; శివశ్లేయు డును.
అనుసంగతి నీకు తెలియదురా? అదికూడ నవసర మే!” అని
యతడనెను. చివర కా మంగళికి ప్రాణములు విసిగి రొగులను
సూచెను పాపేసి లేచిపోయెను.

చూచితిరా? సింహ రాశికి చెందినాననియు, నస్తామ
ననియు సింహము చేయునీయు డంబములుకొట్టుచున్న ఈతడు
తనచేతిమీద సింహవిగ్రహమును పొడిపించుకొన నుత్స
హించునుగాని సూదె తగులుబతోడనే బాధను సహింపలేక
గంతులు నేయును. ఈవపంప్రములో సాధారణముగా భగ
వంతుని చూడగోరువారిలో, వేదాంతమును గ్రహింప
ప్రయత్నించువారిలో, విశ్వమునంతను సాధింపబూనువారిలో

చాలనందిట్టివారేయదురు. ఇట్టివారీ ధర్మదేవతయను
సింహమును తమపై చిత్రింపవలసిన సమయము వచ్చినప్పుడు
బాధకు తాళజాలక వారిపోవుచుందురు. వారీ బాధనమాత్ర
మొల్లరు “నాకాఁస్తువు కావలెను. మూల్యము మాత్రము
నేను చెల్లించను!” ఇదియే వీరితత్త్వము.

నీవు సత్యము నారయగోరుచు వేని, బ్రహ్మజ్ఞానమును
బడయగోరుచు వేని నీలోనున్న రాగ ద్వేషములు, కామక్రోధ
ములు, సనుష్టచాంఛలు మొదలగువాటినిన్నిటిని నీ నుండి
పూర్తిగా పెరికివేయవలెను. శుశ్రూషయమైన, అమానష
మైన, రాగ దులన పారద్రోలి నీవు శపితుడవు కావలెను.
పవిత్రత! పవిత్రత! ఇదియే నియమము త్రిము. ఏమియు
చేయకుండ, తగిన మూల్యమును చెల్లంపకుండ నీవెట్లా పరా
త్పరుని చేరిగలవు? నీజన్మపాకు నెట్లు తిరుగ సంపాదించు
కొనగలవు? ఎవరి హృదయాబ్జము లతిపవిత్రములో వారే
భగవంతుని చూడగలరు! వాఁధన్యాత్ములు! పవిత్రతలేక
హృదయనైర్మల్యము అసాధ్యమే? విషయసౌఖ్యములను
విడిచిపెట్టుట మాత్రమే పవిత్రతకానేరదు. అదియంత
కంటెను చాలా మిన్నయైనది! ధన, కనక వస్తువాహన
ముల యెడలగాని పుత్రమిత్ర కళితాదుల యెడల గాని,
అశ్వాదిమృగాదుల యెడలగాని మరేవస్తువుపట్లగాని మన

కుండు యనురాగమే పరిపూర్ణ సత్యమును గ్రహించుట కడ్డుతగులుచుండునని మీరెప్పటికైనను కనుగొనగలరు. అదికూడ వ్యభిచారమంతటి శాపమే యను సంగతిని మీయి గ్రహింపగలరు ఈ ప్రాప్తిపొందిక విషయములం దసాగియగుటయే పవిత్రతయనుదాని కర్పము. సన్యాసము! వైరాగ్యము! సంగరహితులే ధన్యాత్ములు! వారే భగవంతునిచూడగలరు!

అట్లాంటా యనునామ యొక సింహబలునితో పందెము వేసెను. ఆమె తనతో సమానముగా పరువెత్తువాడెచ్చటను లేడని ప్రభుభ్యాతిగాంచెను. ఆమె యెంతటి బలశాలినిన నోడించి ప్రపంచక్షిప్తాత్మని బడసెను. కాని యితడు తన యుష్టదేవతను వ్యర్థించి అట్లాంటాను జయించు మార్గమును తనకు తెలియజేయుమని వేషకొనెను ఆమె యతని కొక చక్కని సలహాయిచ్చెను. “అట్లాంటాతో పందెమువేసి మీరు పరువెత్తవలసిన మార్గము పొందునను బంగారు యిటుకలను వెదచల్లుము” అని యామె సలహాయిచ్చెను. అట్లాంటా నోడించుట కంతకంటె వేరొక మార్గమాదేవతకు తోగలేదు. అతడట్లే చెసియామెను తనతో పందెమువేయుమని సవాలుచేసెను. వారెద్దరును పరువెత్తినారంభించిరి. కాని యతడామెకంటె చాలబలహీనుడగుటచే వెనుకపడి పోయెను. ఒక్క నిమిషములో నామెయతనికంటెకాని పొంద పోయెను. ఇంతలో నామెకు తోవలో బంగారు

యిటుకలు కాన్పించు నారంభించెను. ఆమె వాటికొరకాన పడి వాటి నేరుకొనుచు నడిగట్ట నారంభించెను. ఆమె వాటి నేరుకొనుచుండ నాపురుషుడామెను కలుసుకొని యామె కంటె ముందరకూడ పోవుచుండెను. ఆమె యొక్క నిమిషముగో తిరుగ వానిని త్రొక్కివేయుచు ముందుకు పోవుచుండెను. ఇంతలోనామె మార్గమున కిరువైపులను మరల బంగారు యిటుకలు కాన్పించుచుండెను. ఆమె వాటిని తిని యేరుకొనుచుండెను. మరల నాతడామెను కలుసుకొనుచుండెను. ఆమె మరల యశని నోషించుచుండెను. ఇట్లుండ నామె కట్టిన బంగారు యిటుకలమూట బగువెక్కజొచ్చెను. ఈమూట మోసికొనుచు వానినోడి గురు దుష్కరమయ్యెను. చిట్టచివర కతిడే విషముడయ్యెను. ఆబంగారుయిటుకలన్నియు నతనివే యైపోయెను. అట్లాంటానుకూడ నతడు జయించుకొనెను. ఆమె యశనికి సమర్పింపబడెను. సర్వము నతని హస్తగత మయ్యెను.

సత్యవధమున బోవువారిలో చాలచుందిట్టి నాగేయుండురు. మనమొకసారి ధర్మమార్గమునుబట్టి పోవునపుడు త్రోవలోనునక నేక యంతరాయములు గల్పింపబడును. విషయ సౌఖ్యములు మనల నెదుర్కొనును. ప్రాపంచిక సౌఖ్యములు మనలను చుట్టివేయును. నీవువాటి నేరుకొనుట కొక్కసారి పాల్పడుదువేని, వెనుకంజ వేతువేసి యికనీకు జయము కల్గ.

నీవాలస్యము చేయుచు పందెమును పోగొట్టుకొనుచు, వెనుక బడి నీసమస్తమును కూడా సట్లాంచువలెనే బోగొట్టుకొనుచు హతభాగ్యుడగుచున్నావు. నీహృదయము కింకరించుచున్నది చూచి ప్రాపంచిక సాశియులకును, విషయసౌఖ్యములకును చోటిచ్చుచో మీకోటమి తథ్యము! తథ్యము! మీరు ప్రపంచ సౌఖ్యములలో మునిగిననాడు ధర్మము మీ చేతుల నుండి జారిపోవును. మీకిది దొంగ నేరము. రాముడమీకు సత్యమునే యెరుకపరచుచున్నాడు. 'మీకు బ్రహ్మజ్ఞానము కావలెను! బ్రహ్మజ్ఞానము కావలెను' అని యనేకిమంది రాముని వేధించుచుందురు.

ఈక్షణములోనే మీకిది ప్రాప్తించగలదు. ఈసంగమును వీడుచు; దానిని పారదోలుచు. దానితోపాటు యీర్వాద్యేషు, మాత్సర్యాదులను కూడా పరిత్యజింపుచు. ఈర్ష్య, ద్వేషము అనకెమి? అవి తిలకించుదులు గావింపబడిన సంగము తప్ప మరేమియు కావు. మన మొకరిని ద్వేషించుటకు కారణము మరియెక దానికి సాగులమగు తేలివ్వు మరేమియున్నది? అయితే మేము మాపుతున్నాను, మాతాపితృలను, భార్య భర్తలను, విడనాడుకొనుటెట్లు? అనిమీరు ప్రశ్నింపవచ్చును. దానిని మీరే నిశ్చయించుకొనవలసి యున్నది. మీ మీ మార్గములను, సాధనలను మీరే నిర్ణయించుకొనవలెను. సత్యములేక భగవంతుడే మీతండ్రియగుగాక! సత్యమే

తల్లియగు కాక! సత్యము లేక భగవంతుడే మీ భార్య,
పుత్రులు, గురువు, తాత, అల్లు, వాకలి, ధనధాన్యాదులు
మొదలగున వన్నియును నీస్వాస్థ్యమును యగునుగాక!
ఈప్రపంచవస్తువు లన్నిటిను జియు, ప్రతిదానినూజియు
నీబంధనములనుండియు, రాగద్వేషములను శ్రోమకొని
ఒక్కసత్యమునే ధ్యానము చేయుము! నీనివ్యత్వమునే
ధ్యానము చేయుము' ఇట్లుచేయునువేని బ్రహ్మజ్ఞాన మొక్క
తృప్తికాలముగో నే యులవడగలదు.

మన దేశము గో నొక సామెతగలదు. సత్యమును
గ్రహించుటకు నీ పుష్పహిందువులు నీ కాటంగములను
కల్పించుచో నీతృప్తి నైనను నతిశ్రమించి ప్రహ్లాదకుమారుని
వలెనే ప్రవర్తించుము. నీ సోపానము నీ కష్టతగులునేని
విభీషణునివలెనే వానిని త్యజింపుము; నీ భర్తనైనను భర్త
హరివలె చిడిచి కెల్లుము. నీభర్త నీదివ్యజ్ఞానమున కడ్డవచ్చె
నేని మిగిలునలెనే వానిని లెక్క గొనకుము; నీగురువే
నీకథ్యంతరిమైనను భీష్మునివలెనే నీవు వానినిగూడ విడ
నాకుము. వీరిగరికొంటెను సత్యమే నీకు పరమమిత్రము!
బాధువులు, మిత్రులు; భార్యాభిగ్తులు మొదలగు బంధనము
లన్నియు నొక్కతృప్తికాలము మాత్రప్రేయగడి నెళించు
చుండును. సత్యము నిత్యము నీతోనేయుండును నీనిజాత్మయే
సత్యము! నీ భార్యాబిడ్డలకంటెను, స్నేహితులకంటెను సత్య

వే నీకెల్లపుడమ నమీసమ ననుండును. నల్లదొడ్డిలకంటె
 న బిడ్డలకంటెను, పాలకనకంటెను కూడ నల్లమునే యెక్కు
 వగా గొరవించుము. ధర్మరాజు భార్యనమేతుపై భీమార్జున
 నకుల సహదేవులతో మహాప్రస్థానమును, సహపహిమాలయు
 శిఖరములను దాటిపోవుచుండెను : పత్నియున న్నేపించు
 చుండెను. అలాడు ముందరి పోవుచుండ నన జాలుగు భార్యయు
 వెనుక నుండి ననుసరించుచుండిరి. భీమార్జున నకులసహదేవు
 లొకరి నొరువాలె నొకరు పోవుచుండిరి. రాజు చిట్టచివర
 నుండెను. కొంతదూరము పోవుసరి కామె కలసలు ఇలిగెను.
 ఆమె ముందు కొక్కయడగై నను వెట్టజాలక కాళ్ళు బొబ్బ
 లెక్కుచు రక్తము కరుచుండ రోదనచేయుచు భర్తలనుపిలు
 చుచుండెను. ధర్మరాజు సత్యముపై దృష్టినిపిపి తనయవధిని
 చేగి నున్నట్లుకడై పోవుచుండెను అతిదామెరోదనమును విని
 వెనుకకుతిరుగక తనవద్దకెట్లైన పరుగెగురికొని వచ్చినయెడల
 తానామెకు చేయూతనిచ్చి టేసికొనిపోయెదనని చెప్పెను.
 కాని యామె యొక్కయడగై నను ముందుకు వేరుజాలక
 నిలచిపోయెను. ఆమె ముందుకుపోజాలదు. ధర్మరాజు ధర్మ
 పథములో నొక్కయడగై నను వెనుకకు వేయడు. చివర
 కామె ముందుకు పోజాలక నేలగూలెను. ధర్మరాజెంత
 మాత్రమును చలింపక తనభార్యకొరకైనను స్యావధమును
 వీడక ముందుకుపోయెను. నీహ్వజనములలో నీవనేక వేల

భార్యను కలిగియుంటివి. నీకు ముందు జన్మలున్నచో నెంత
మంది భార్యలుంది రో యెవరి కెరక! వెనుక నీకెంతమంది
బంధువులుండిరి? ఇకముందు నీకెంతమంది బంధువులుండురో
యెవరి కెరక? ఈ బంధువలకొరకు నేవు నీసత్యమార్గమును
విరమించుకొనరాదు. నీభార్యకంటె సత్యమున నెక్కువ
గౌరవముకలదు. సత్యము మానవజాతి కంతకును సంబంధించి
నది; అది యగ్నుకాలములకును సంబంధించినది; అది సనా
తనమైనది. నీప్రాపంచిక బంధనము లట్టివి కావు. అవి తృటిలో
నశించునవిమాత్రమే! నీవొక్క-ధర్మమును తప్పక గ్రహింప
వలసి యున్నది. నీకేది నుంచినదో, నీకేది యవార్థమైన
నుంగళమును చేకూర్చునో అదియే నీభార్యకును, నీసహచరు
లకునుకూడ నుంగళప్రదమని ముమ్మాటికిని గ్రహింపుము.
ఇది పరమసత్యము! నీభార్యకు దూముగానంట, నీకు
శ్రేయస్కరమగుచో నామెకును యిదియే శ్రేయస్కర
మని గ్రహింపుము. ఇది యొక యమోఘమైనధర్మము.
నీవెనుకనున్న దివ్యత్వమే నీభార్య వెనుకనున్నది. ఇట్లు
యుధిష్ఠిరుని భార్య పడిపోయెను. అతడు ముందుకుపోవుచు
తనసోదరులను తనవెంటనంటి రమ్మనెను. అట్లు వారు మరి
కొంతదూరము పోయిరి. ఇంతలో సహదేవుడు పడిపోయెను.
అతడు యుధిష్ఠిరుని పిలిచి “నేను పడిపోతిని; నేను చనిపోవ
నున్నాను. సన్నురక్షింపుము; రక్షింపుము” అనికేకిలిడెను.

కాని యుధిరుష్టిను వెనుకకు మరలలేదు. “ఈకొద్దిమూర మెట్టోకష్టపడిరమ్ము. తరువాతి నిన్ను నేనుతీసికొనిపోయెదను” అనియతడనెను. సహదేవుడొక్కయ పగై సకదవ లేకుండెను. ధర్మరాజు ముందుకు పోయెన; సహదేవుడు నేలగూలి చని పోయెను. ఇంతలో మరొక యోధుడు పడిపోయెను. అతడుకూడ ధర్మరాజును వెనుకకు పిలిచెను. కానియత డొక్క-అంగుళమైనను వెనుకకు మరిలికాలేదు. ఈ విధముగా నతని సోకరులొకరు మృగముధ్వయిన చనిపోయిరి. ధర్మరాజు చంచలుడై తన ధర్మపథమున బోవుచు చిట్టచివరకు తన పరమాధిపతి చేరెను; అతడు సత్యదేవతను సమీపించెను. అప్పుడు ధర్మదేవతయే మర కి ప్రత్యక్షమయ్యెను. అతడు ధర్మరాజును తనశరీరముతోనే స్వర్గమునకు రమ్మని యాహ్వానించెను. కాని యతని ప్రక్కచొక కుక్కముండెను. “ఓ సత్యదేవతా! ఓ ధర్మదేవతా! నేనీ స్వర్గమునకు రావలెనని నీవు కోరుదువేని నాతోనీకుక్కనుకూడ రానియ్యవలెను. నాతో నీకుక్కనుకూడ స్వర్గమునకు రానిమ్ము” అని యుధిష్ఠిరు డనెను. “ఓ యుధిష్ఠిరా! అదెట్లుసంభవము కాగలదు? నీచమైన యీకుక్కకు స్వర్గమునికువచ్చు సర్వతలేదు అది మింకను మానవాది జన్మముల నెత్తి వలసియున్నది. అది మానవజన్మనెత్తి యతిపవిత్రజీవనమును చేసినపుడే స్వర్గమునకు రాగలదు. ఈశరీరముతో స్వర్గము

నకు వచ్చుటకు నీహక్కుడవే యర్హుడవు. ఈకుక్కకట్టి యర్హులెదరు.” అని యాధర్మదేవత బదులు పలికెను అప్పు డాయుధిష్ఠిరు డిట్లు సుడివెను. “ఓ ధర్మదేవతా! నేనిచ్చుటకు నీకొరకే వచ్చితిని. కాని స్వస్థులొకరు రాలేదు. నీవునన్ను లోకోత్తరమైన స్వస్థములొకరికి గొంపోవనెంచుచో నీకుక్కను కూడ నాతో రాసివ్వవలసియుండును. నాభార్య నాతో రాజాలక ధర్మమార్గమున పడి చనిపోయెను. నాచిన్న సోదరుడు నన్ననుసరింపజాలక మార్గవధ్యమున యలసి చనిపోయెను; నాచిక్కిన సోదరులగతికూడ నట్లేయ్యెను. వారు నన్ను విడిచివేసిరి; వారు దుర్గులులైరి; అనేక మోహములకు లోబడి వాటికి దాసులైరి. కాని యీకుక్కమాత్రము నన్ను విడివక నాతో యింతివరకును వచ్చుచునే యున్నది. అది నాబాధలను, నాకిష్టములను, నాశ్రమమును, నావిచారములను, నాపోరాటములను, నాతో సమముగా పంచుకొనుచు వచ్చుచున్నది. కనుక నది నాతో సమముగా నీస్వర్గమును కూడ యెలపంచుకొనరాదు? ఈకుక్కవచ్చుటకు వీలు లేనిచో నాకట్టి స్వర్గమక్కిరనేలేదు. నాకట్టిదానితో ప్రయోజనములేదు.” ఆధర్మదేవత యుధిష్ఠిరు నీవరము తప్ప మరేవరమునైనను కోరుకొనుమని మరల ప్రార్థించెను. యుధిష్ఠిరు డిందుల కొప్పుకొనక “ఓధర్మదేవతా! నీతో నాకికపనిలేదు. నీవు సత్యదేవతవు క నేరవు. నీవు బ్రహ్మవు

కావు సరికదా నీవొక బ్రహ్మరాక్షసివికాక కావచ్చును. నీవేసత్యమగుచో నీవేల యిట్టియకృమమునకు, ఇట్టి కున్యా యమున కొడిగట్టుచువు. నీ నాకొక్కనికే యీస్వర్గ సౌఖ్యము నొసంగి నాతో కష్టసప్తములను, పడరానిపాట్లను పడిన యీ కుక్కకుకూడ నాతో సమముగా స్వర్గసౌఖ్యము నీయకుండువేని నీవెట్లు సత్యదేవతవు? ఇది నీకెంతమాత్రమును యుచితముకాదు ” అని మందలించెను. అప్పుడా సత్యదేవత తన నిజరూపమున ధర్మరాజుకు ప్రత్యక్షమయ్యెను. ఆకుక్కకూడ తన నిజస్వరూపుడు దాల్చెను. విశ్వచక్రము నంతను పరిపాలించు పరమేశ్వరుడే యాశ్వానరూపమును దాల్చెను. ధర్మరాజున కీ కీర్తినపరీక్ష యొసగబడెను. అతడందులో నుత్తీర్ణుడయ్యెను.

నీవిట్టి సత్యపథమున నిర్భయముగా పోవలెను. ధర్మమార్గమున నీతో సమానముగా నీయన్నదమ్ములు, ప్రాణమిత్రులు, భార్యాపుత్రులు లేక మరెంతటివారుగాని రాజులక ఒకకుక్క నీతో రాగలుగునేని నీకందరికంటె నదియే సన్నిహితురాలు; అదియే ప్రియతమమైనదని గుర్తింపుము. నీధర్మాచరణకు తోడ్పడువారినే నీవు స్నేహితులనుగా గ్రహింపవలెను. కాని నీయవినీతికి మరింత చేయూత నొసంగువారిని నీవెన్నడును దరికి రానీయరాదు. అట్టివారితో సాంగత్యమున్నచో నీపవిత్రములు, కష్టములు

యమబాధలులేవవు. ఒకహిందూసన్యాసి కడునాకలిగొని యొకనాడువీధులలో బిక్షుకొరకు తిరుగుచు నొకగృహముకు వచ్చెను. ఆయింటి యిల్లాలతని యాశ్చర్యమును విని మధురాహారములను దెచ్చి యతనికి డెను. ఆమె కడుసౌందర్యవంతురాలు. ఆయోగి తన కిడిన యన్నమును తీసికొని తన చోటుకుపోయి యాకలి దీర్చుకొనెను. అతడు మరునాడు కూడ గట్టే బిక్షుకొరకు వచ్చెను. ఆనాడుకూడ నాయువతి రుచ్యమైన భక్ష్యములను దెచ్చి యతనికి డెను. అతడెప్పటివలె తన మధూకరమును తీసికొని యడవికి పోయెను. మూడవనాడుకూడ నతడు మరలరాగా నామె మధురపదార్థముల నతనికి కిచ్చుచు “నేను నీకొర కెంతసేపటినుంచియో వేచియుంటిని. నిన్ను చూచుటకు నాకండ్లు కాయలుకాచినవి. నీవు నాస్వాదయమును వారిించితివి. నీ నేత్రయుగ్మము నన్నాకర్షించినది” అని మృదుమధురస్వరమున బలికెను. ఆమాటలామె నోటనుండి వచ్చుటతోడనే నతడు మాటాడక వెంటనే వెడలిపోయెను. అతడు మరియొక చోటకు పోయి కొంతయాహారమును తెచ్చుకొని తన నిలయము నకు పోయెను. అతడా సౌందర్యవతి యిచ్చిన యన్నమును నదిలో పారవేసి మరియొకతల్లి పెట్టినయన్నమునే భుజించెను. అతడు మరునాడేమి చేసెనో మీరెరుగుదురా? అతడొక యినుపకడ్డీ తీసుకొని కొలిమిలో నెఱ్ఱగాకాల్చెను.

దానితో తన రెండుకంటి గుడ్డలను పొడుచుకొని వాటి
నొక జేబురుమాలులొ కట్టుకొని యతడు కర్కచేతబూని
తడువుకొనుచు యథాప్రకారముగా బిక్షుకొనితువచ్చి తన్ను
ప్రేమించితినిని చెప్పిన యాయువతి గృహమునకేపోయెను
ఆమె యతనిరాక కత్యాశ్చురతతో నెగురుచూచుచుండెను.
అతడు తిన్నగా నామెవద్దకుపోయి నేలనైపు చూచునట్లు
కింట్ల కిగిలినకువగచెను. ఆమె యతనిసంతోషముతో మధురా
హారములను తీసికొనిగాగా ననితామె కాకింటి గుడ్డలను
రెంటినియిచ్చి “తల్లీ! తల్లీ! ఇవిగో ఈగుడ్డలను నీవుతీసి
కొమ్ము! ఈపాపిప్తకణ్డలన్న మోహపరిచినవి! ఇవి నీకమిత
శ్రమను కలుగ జేసినవి. కనునీవు వీటిని గృహింప నర్హు
రాలవు. నీవు వీటిని ప్రిమించుము; నీవద్ద నుంచుకొమ్ము;
నీయిష్టముచచ్చినట్లు చేసికొమ్ము! కాని నన్నమాత్రము
వెనుకకు బడదొక్కయకుము; నాదాభివృద్ధి కడ్డరాకుము!
నన్నీ సత్యపథమునండి కుల దొక్కయకుము!” అనిచెప్పెను.

చూచితిరా! మీమ్మా! మనకు మీకింట్లు అడ్డుతగులు
చేసి మీరు వాటికూడ పరిత్యజింపవలెను. నీశరీర మంతయు
సంధికారముతో, నజ్జనముల పడి కుళ్ళుటకంటె నీభౌతిక
శరీరముననుకాంతి కొరవడినను భంగములేదు మీకిదియే
మార్గము.

మీ శరీరములో నేయవయవముగాని, ధనముగాని భార్యాపుత్రులుగాని మరేది కాని మీ ధర్మపథమునకిడువచ్చునపుడు వాటిని స్వీకరించేము. నీ భాగ్యా పుత్రులయెడగాని నీ బంధువుల యెడగాని, ధనధాన్యాలయెడగాని నీ పుకలబర్చు ప్రేమలో నొక విముక్తైనను భగవంతుని కొరకు సత్కర్మ కొరకు, బ్రహ్మజ్ఞానము కొరకు నీవు చూపగలుగుచేసి నీకీ నిమిషమందే సత్యము ద్వోతకిము కాగలదు. నీవొకసారి వత్సమమును గ్రహించి నీ శోధనలో మొట్టమొదట తగులుచుండు బంధనములను, మోహములను, పోనాడ గలిగితివేని నీ మార్గము తిరిగి శుద్ధిచేయుము కాదని నీవేగ్రహింతువు; అది దుష్టరము కాదని నీకే తెలియును సత్యపథము సూరి ముంకంటెను సన్నముగా నుండునని చెప్పుచుందురు; సత్యపథము కల్పింపబడినది వేదములలోకూడ కలదు. కానియది పుర్రయైన సత్యము కానేరదు. మొట్టమొదట సదియట్లే యుండును. ఒకసారి నూములుగా మన కడ్డకగులుచుండు మోహములను త్రొక్కివేతుమేని మార్గమెంతయో సులభమగును; విశాలమగును; ఆనందమయమగును. ఈవిశ్వమంతయు నీప్రకృతియంతయు నీయడుగులకు మడుగులొగ్గుచు నీకే సహాయము చేయును; సర్వమును నీపక్షము వహించును; మోహములు కష్టములు, బాధలు, పోరాటములు, వ్యతిరేక శక్తులన్నియు

నిన్ను భయపెట్టును; బెదిరించి చూచును; కాని యవి నిజముగా నీకెట్టి యపకారమును చేయజాలవు. అవి నిన్నెదుర్కొనునపుడు నీవుకనడై జేసి వాని నెదుర్కొందువేని యంతటితో నవి శాంతించును; సృష్టియంతయు, ప్రకృతి యంతయు, నీకు 'దాసో కాం' అగును; నీపాదములకడకు వచ్చును. దీనిని నీ వనుభవములూ చూడగలవు.

రాముడు సత్యమును (సీతను) అన్వేషించుచుండెను. అతడు సత్యమును తిరుగ ప్రతిష్ఠింప యత్నించు చున్నపుడు ప్రకృతియంతయునతనికి సేవ జేసెను. వానరము లతనికి సైన్యమయ్యెను; ఉడుత వారిధిని కట్టుటలో తోడ్పడెను శత్రువు నోడించుటలో పక్షులతని పక్షమున పోరాడెను. చివరకు రాఘవకూడ సతనికి తోడ్పడెను. వాటిని నీళ్ళలో వేసినపుడవి తమధర్మమునే మరిచిపోయి నీటిపై తేలియూడి “మనమిట్లు ధర్మనిజయమునకు తోడ్పడుదుముగాక” అని యనకొనెను. వాయువుకూడ సతనికి తోడ్పడెను. అగ్ని హోమాదులకడతనికి సేవ జేసెను. అతడు విశ్వనాథుడయ్యెను. ఉన్నకష్టమంతయు మొట్టమొదటనే కలదు. ఏమివచ్చిన వచ్చునుగాక! నీవు సత్యమును విడనాడకుండువేని ప్రపంచమంతయు నొక యద్భుత ప్రపంచముగా మారిపోవును. నీవొక యనమాన ప్రపంచములో జీవించెదవు. దేవతలుకూడ నీకు గణగణలాడుచు సహాయము నొనర్చెదరు. ప్రకృతి యీవిశ్వ

పాలకునికొర కెదురు చూసుచుండును. నీవే విశ్వనాథుడవు; విశ్వాధిపతివి; సత్యవ్రతమునందు నీ వప్రమత్తుడవై యుద్ధిష్టిరునివలె వెనుకడుగు వేయకుండిన చాలును. షామాను బైబిజు అను నొక గొప్పయోగి యుండెను. అతని తండ్రి కడుబీదవాడు. అతడు తనజీవితము నంతను బ్రహ్మజ్ఞానము నారయుటకే వినియోగించెను. అతడు తనశరీరము పుట్టిన సంగతియే మరచిపోయెను. అతనివ్యక్తి యీ ప్రపంచమందు న్నల్లే యతనికి తెలియదు. అతని కీప్రసాదము ప్రపంచమే కాదు! అతడు భగవంతుడు, విశ్వేశ్వరుడు, బ్రహ్మము. ఈవిధముగా నాపాదమస్తకపర్యంతము సత డీభావముననే మునిగియుండుటచే నతని ప్రతియవయవము, పాతినాశము బ్రహ్మమునే జపించుచుండెను. అతడు వీధులలో బోవునపుడు ప్రజలందరు నతని రోమకూపములనుండి “నేను బ్రహ్మమును, నేను బ్రహ్మను” అను గానమునే వినుచుండిరి. అతని పెదవులనుండి “నేను బ్రహ్మను” అనుమాటలు తప్ప మరేవియు వినరావు. ప్రజలందరు నతనిచుట్టును మూగుచుండిరి. వారతడు బ్రహ్మఘాతకు డనియు, సట్టివానిని బ్రతుక నీయరాదనియు శలించిరి. “నేను భగవంతుడను” అని యతడేల మోసము చేయుచున్నాడు? కనుక నతనిని చంపివేయవలె ననుకొనిరి. కాని అతనికిమార్తము తనశరీరము శరీరము కాదు. ప్రపంచము ప్రపంచము కాదు. అతడు బ్రహ్మమే!

మరేమియును కాదు “నేను బ్రహ్మమును” అనుమాట లతని నోటనుండి వాటంతటవియే వచ్చుచున్నవి. కాని అతనికా జ్ఞానమే లేదు! గాఢనిద్రలోనండిన యొకమనిషి గట్టిగా గురక పెట్టుచుండును. అట్లుగను జెలిసి చేయుటలేదు. అట్లే యితడును బ్రహ్మమునో పరిపుష్టియుగా మునిగిపోయి నమస్తముచు మరచిపోయెను. అయినను ప్రజలకెనిని దంపి వేయ నిశ్చయించుకొనిరి. కాని నాచెరని చంపుదురు? వారతని శరీరమును చూపవలెను. అతని శరీర మతని కది ఎరకే లేదు. అదెప్పుడును పుట్టనేలేదు. దానిని చంపుచో బాధ యెవరికి? అని నొక శిలువపై నందిరి. సూదిమొన వలెనున్న ఒకయినుప శూలముపై నతని హృదయమునుంచి యదిరుపెట్టి యతనిని నిరగిరి త్రిష్ణుచు చంపివేసిరి. అప్పుడతని చుట్టును దివ్యజ్యోతివలె దేదీప్యమానముగా ప్రకాశించుచు “నేను బ్రహ్మమును” అను గానమే ప్రతి రక్తరోమకూపము నుండియు వినవచ్చుచుండెను! శరీరము నశించెను. కాని యది యతని నెట్లుబాధించగలదు? ఇది ఎరకే యతని కది నశించెను. సస్యముకొరకు నీవు నీశరీర మునే కోల్పోవలసివచ్చును దానిని మనఃపూర్వకముగా సర్పణ నేయవలెను; దానితోనీవు నీకట్టకడపటి బంధనముకూడ త్రొంచుకొనెదవు. ఎరకెంచ బంధనముల కొరకు సత్యమునే విడనాడరాదు. అతడట్లు శిలువపై నెల్లడుచున్నపుడు కొన్ని

రక్తపుచుక్కలు భూమిపై పడెను. వాని నొకయువతి ప్రోగు చేసెను. ఆమెకూడ గొప్పజ్ఞాని. అతనివలెనే నామెయు విశ్వశిశువు చుండెడిది. అప్పుడామె యీ రక్తపుచుక్కలను మ్రుంగివేసెను. వెంటనే యామె గర్భవతి యయ్యెను. ఆమెకొక చక్కని కుమారుడు కలిగెను. ఇతని చరిత్రనే రాముడిపుడు మీకు చెప్పబోవుచున్నాడు. ఇతడు శైశవమునుండియు తన పినతండ్రికంటెకూడ నెక్కువ బ్రహ్మజ్ఞానియే! బ్రహ్మమే! ఒకనాడొక సర్కుసుకంపెనీ వారద్భుతచర్యలను ప్రదర్శించి రాజును మెప్పించిరి. ఆరాజు వారలకు వేయిరూప్యములు బహుమతి నొసగెను. కాని యిట్లు ప్రతిరోజు వేయిరూపాయల నిచ్చుట కష్టములేక రాజువారి నవన్నియు మానివేసి యొక సింహముయొక్క వేషమును వేసి సంతృప్తిపరుపమని యాజ్ఞాపించెను. పాపము వారు సింహరూపమును ధరింపజాలక పోయిరి; అది వారిచేతకాక పోయెను. ఇక రాజును సంతోషపరుచుటెట్లు? అట్లు చేయలేని చోరాజువారి యాస్తిసంతను తీసికొనును. వారువిచారింపుచు మనయోగిని సమీపించిరి. అతడు వారివృత్తాంతమును వినెను. అతడీ ప్రక్రియనంతయు పాఠించుచుండెను. విశ్వమంతయు నతనిదే! ప్రక్రియ, విశ్వములు రెండును అతడే! సమస్తము నతనిలో నైకమైపోయెను. కనుక వారి యెడల జాలిగొన యతడు వారినోదార్చి తానే సింహ రూపమును

ధరించి రాజును సంతోషపరచెదనని చెప్పి పంపివేసెను. మరునాడు రాజు కొలువుదీర్చి యుండెను. వేసకువేలు ప్రజలా చిత్రమును జూడవచ్చిరి. మనుష్యుడు సింహరూపము నెట్లు ప్రదర్శించునా యని యందరును చూచుచుండ చటాలున నాసభామధ్యమున కొక నిజమైన సింహమే యురికి భయంకరముగాగర్జించుచు కేకిలిచుచు రాకుమారు నొకనిని దుష్ప్రాక రాశమున కరచుకొని చీల్చివేసెను.; మరెయొకనిని పైకెగురి వేసెను! సభయంతయు చెదరిపోయి యెవరికినారు పారిపోయిరి. చూచితిరా! ఈయోగి యదార్థముగాబ్రహ్మమే! భగవంతుడే! ఇతనికి శరీరజ్ఞానము లేదు; శరీరమేలేదు. ఈనాలుగడుగుల శరీరమే “నేను” అను సంకుచితభావ మతనిలో పూర్తిగా నశించినది; ఈభావ మతని కర్థశూన్యము. అతడు బ్రహ్మము! బ్రహ్మము! ఆసింహములోనున్న భగవంతుడుకూడ నతడే! కనుక నొక్కనిమిషము భావనజేసి సంతమాత్రమున నతడు సింహమయ్యెను. ‘యద్భావం తద్భవతి’ నీవెట్లుతలంతువో యట్లేయగుదువు. నీవు నీదివ్య త్వమును గ్రహించిదాని ననుభవమునకు తెచ్చికొందువేని నీకొరిక లన్నియు, నీయాలోచనలన్నియు తప్పకసీద్ధించును! అవి యానిమిషములోనే ఫలించును. ఇతడుసింహము కావలెనను కొనుటతోడనే సింహమయ్యెను. ప్రదర్శనము ముగిసెను. యోగి వెంటనే వెడలిపోయెను. అతడు తిరుగమానవ

రూపమును దాల్చెను. రాజు కోర్కె వేసెను. డయ్యెను. తన కుమారుని చంపిన యోగిపై పగదీర్చుకొనవలెనని యితఁడు నిష్పలు గ్రక్కుచుండెను. రాజభవన మంతయు విచార సముద్రమున మునిగిపోయెను. సగరమంతయు నల్ల కల్లోలము గావించబడెను. వారందఱును యోగిపద్దతులచ్చి “ఈపిల్లవానిని మరల బ్రతికించుము. నీవు వానిని చంప గలిగినపుడు వానిని పునర్జీవింప జేయుగల శక్తివాడ నీలో నుండవలెను. జీనసు చనిపోయిన వానిని “దేవునిపేర పిలుచుచున్నాను. లెమ్ము! లెమ్ము! అతని ఘనతను వెల్లడింపుము; పునర్జీవమునొంది లేచి నుండును” అని మరల బ్రతికించినట్లే నీవును యీ పిల్లవానిని బ్రతికించుము” అని యాలసిని బ్రతిమాలిరి. అతఁడు నవ్వుచు “దేవుని పేర నిన్ను పిలుచుచున్నాను. లెమ్ము! లేచిరమ్ము!” అనెను. కాని పిల్లవాడు లేవలేదు. అతడు బ్రతుకలేదు. తరువాత నాయోగి చిరునవ్వు నవ్వుచు “నేను పిలుచుచున్నాను నాపేర లేచిరమ్ము! నాయూర్జును శిరసా వహింపుము” అనెను. వెంటనే పిల్లవాడు పునర్జీవిత్తు లేచివచ్చెను. కాని ప్రజలతినిని చూచి సహింప జాలక పోయిరి. “ఇతిహాక వేషగాడు మ్రేచ్చుడు. తానే భగవంతుడని మనతను బొందగోరుచున్నాడు. ఇతినిని చంపివేయువలెను ఇతని చర్మమునొలిపింపుడు” అని యాందోళన జేయసాగిరి. కాని యవన్నియు

యోగికెట్లు హాని చేయుగలవు? అతడు తన శరీరమును తన 'నాలుగడుగుల గూఢమును' భగవంతుడనటలేదు. అతని శరీరము నొడవిచిరకే చీల్చివేసెను. అది సత్తాచి చాలకాల మైనది. అతడు వెంటనే వాడియైన తన గోళ్యంతో తన శరీరమునే ముక్కలు ముక్కలుగా చీల్చివేసి, చర్మమునూడ బెరికి పొగి వేసెను. అప్పుడొడిగి డిల్లుగానము చేసెను "ఓయీత్తా! ఓయీత్తా! ఈ ప్రజల కేదియో కావలెనట! ఈ ప్రపంచము పాణిశూన్యమైన శివకు వాటిగి; (నిషయభోగములన్నియు శివత్వములు) నిషయభోగములకొరకు పరుగెత్తువారు శివముకొరకు పరుగెత్తు కుక్కలవంటివారు. ఇక్కడనున్న యీ కుక్కల కీమాంసమును పడవేయుము.

నీవు సత్యమును గ్రహింపవలెనన్న ధర్మపథముననుసరింపుము; సంగమున బోనాడును; ప్రాప్తించికి కోరికల కతీతుడవుకమ్ము; కామపాశములను, స్వాస్థ్యచింతనమును త్రేంచి వేయుము; అటుచేయుచో నీవీ నిమిషమందే సత్యము కాగలవు. "ఇ కను మరొకొంతజ్ఞానమునిమ్ము! ఎక్కువజ్ఞానము! ఎక్కువజ్ఞానము!" అని ముఖులు ప్రార్థించుచుందురు. మీరెట్టి ప్రార్థనలను చేయనక్కరలేదు. మీకోరికలును ప్రాప్తించికి విషయ పాశములును మిమ్మువిడిచిన చాలును. మీప్రతికోరికయును మీ నిజాత్మలోని కొంతభాగమును కోసేవేయుచున్నట్లు మీరెరుగుదురా? వాటిచే నీలోని

కొంతభాగము మాత్రమే నీకమిగిలియున్నది. పరిపూర్ణ మానవుడు మనకెచ్చటవోగాని కాన్పించును. అతడేబుద్ధుడు; అతడే సత్యము. కామ, కోపాదులు, అనరాగవిరాగములు మొదలగు సనుష్టగ్రాధములను నీహక్కుసారి పారద్రోలి జ్ఞానముకొనకు కూడ నెఱిగికోరికను కోరిక సమత్వము నారాధించుచు నీ శరీరమును, నీవ్యక్తిని మరచి ప్రపంచమునే మరచిపోయి యొక్క నిమిషము ఓం ఓం! అని ధ్యానము చేయుచు “నాగోనున్న దెవరు?” అని పశ్చించు కొనుము. నీరక్తనాళములగుండ రక్తియును ఏవహింప చేయుచున్నదియు నీ శిరోజుల నభివృద్ధి చేయుచున్నదియు నీవుకాదా? ఈశరీరమును సృజించు కొనినది నీవుకాదా? ఈప్రపంచము కూడ నీసృష్టికాదా? ఈ ప్రపంచము తయు నీ సృష్టియే! నీగోనుండి విరువ దెవరు? నీకండ్లలో? నూచునదెవరు? ఇపన్నియును చేయుచున్నది నీవుకాదా? అట్టిసమూహియిన్ని మహామృతములను చేయగలుగునపుడీ ప్రపంచము మాత్రము దానియొక్క సృష్టికాదా? దీనిని గ్రహించుము; నీబ్రహ్మత్వము నాస్వాదించుము; ఆత్మానందమున జేలియాడుము! కోరిక లన్నిటినిపారద్రోలి ఓం! ఓం! అని గానముచేయుము. నీవిట్లు కొన్నినిమిషములు చేయగలుగువేని నీ శరీరమంతయు నాపాపమంత్రకవర్యంతము జ్ఞానముతోనే నిండిపోవును. నీవే జ్ఞానమైనపు డిక జ్ఞానముకొరకేల పరితపించెవవు! రాగమే

నిన్ను నీ నంబి విడదీయచున్నది. నిన్ను బంధించిన దేది? పేర్లుప్రశస్తిలకొరకు పొక్కులాడుచుంటివా? అని నీకు సుత రామానంద్య. పాశ్చాత్యశాస్త్రము నాశించుచు టిన? దీనికొర కాశీలక్షము! 'ప్రేమచము నుగరింపి' నని కోరుచువా? అనియును నీవు. ఈసలహా నిరాశననుంజనముగా పోచ వచ్చును. సౌహృదము నినహాయము నాశించుంతటి నారాధ్యక్ష్యురాలుగా నేలయుండ వలెన? అనియు పోశిముష్టి బ్రహ్మకేల పొతుకవలెన?

నీ కర్మమును , నీ కర్మమును నీవనుకొంటే నెర వేర్పుము కర్మ! కర్మ! స్వయే ఆనందము; కర్మము మిగ్గు డవు కర్మము! జ్ఞానమునకు మదియుకపేజీ కర్మ. కర్మ నీకు జ్ఞానమునకు దారిచూపున. నీవు కర్మ నిర్మితమువలెను గాని మిత్రముద్రేకములును పరికింపు. అభివృద్ధి-స్థితినివలె నీవుకర్మక్షేత్రమున నిలువవలెను; నీవొకయువక జువు. యువ రాజు అందుకీర్తడను. నలుపుకొని నీవును కర్మమును పవనలెను. ఆనందములేయు కర్మలతో నేనుండును. ముఱు సర్వస్వతం తులము; మనల నేవిషయములును బధింపజూపు.

సాధారణముగా "మనమట్లుచేయుట విధియైయున్నది." అని చెప్పుచుండురు. విధిమనపై నేల గాజ్యముచేయ వలెను? నీ వెవరికిని గాఢ్యుడవు కావు. నీకునీవే యాశ్వరు

డవు! నీవొక కాగ్యమును పూనుకొనెనవు. అదియే నీకతి పవిత్రమైనది; అతిద్వైతబద్ధమైనదిగా కాన్పించును. నీవు దానినే పూర్తిచేయవలెను. నీవు కాళీగానన్నపుడు పని చేయక నీవొకచోట కూర్చొనినపుడు నీబ్రహ్మాత్వమును, నీదివ్యత్వమును అనుభవింపుము; ఆస్వాదింపుము. ఇంతకంటె మహాస్కృప్త్య కార్యమేగియు నుండజాలదు. అప్పుడు నీరాగములన్నిటిని మరచిపోయి. కర్మచేయుటకు ఫలాపేక్ష యవసగమనియు. కాగములననుభవింపు చెప్పుచుందురు. ఇది వట్టిభ్రమ! అట్టివాటినిన్నిటిని విడనాడినప్పుడే నీకెట్టి బాధ్యతలును యుండవు; నీవుస్వస్వశాశ్రుడవు కాగలవు. నీబంధములన బాధ్యతలును భారములను నీవేతెచ్చిపెట్టికొని వాటినిండిరక్షింపునని యిలరులను పార్థివనేల? జ్యోతుల కెల్లవరంజోతివి నీవేయైనపుడు జ్యోతికొరకునీవింకెరినిపార్థివ చెదివు? ఇదియే రహస్యము! నీవు స్వశాశ్రుడవు. నిన్నెవరు బంధించిరి? నీకోరికలే నిన్ను బంధించుచున్నవి. ఇంతకన్న నీకు పేదశత్రువులు లేను. నీనుండియే ప్రపంచములోనున్న శక్తులన్నియు, వాక్కులనుంతయు ప్రవహించుచున్నది. ఈప్రపంచములోనున్న యదృశ్యములన్నియు నీభాషలే! కోరికలన్నియు నశించుచో నీవఖండ సచ్చిదానందమే యగుదువు నీవేల భయపడుచున్నావు? “ఇది పోవును; అది పోవును” అని భయపడుచున్నావు. ఇరుగుపొరుగువారిని

చూచి భయపడుచున్నావు ఆక్షేపణలకు భయపడుచున్నావు! దీనికి కాణమేమి? నీకుమంచిపేరురావలెను! కీర్తిరావలెను. అనుకోరిక యుడుటే దీనికికారణము. నీవు సక్తుడవగుచున్నావు. అది విన్న మఱివు సరాయివలె ముంచుచున్నది. భయము విచారము మొదలగు వన్నియు కోరికల ఫలితము కాదా? నీవొక రాజుదగ్గర లేక ధ్యాయనిదగ్గర చేతులునలుపుకొనుదు నికయవిధేయతలను యిట్టితువు. నీవెని పరిస్థితి నభిలషి. ఈమగుటచేతనే యిట్లుజేయుచున్నావు. నీకట్టికోరికలే! వోనివేప్రభువులకెల్ల ప్రభువువగుదువు. ఒకటొకటిగా నీకోరికలన్నియు నశించునపుడు నీవఖండ సచ్చిదానందమున నోలలాడవ! చూచితిగా! మీరు సత్యపథమున కొంతగా సాధింపవలసిన దేనియును లేదు; మీకోరికలనే మీరు తెచ్చిపెట్టుకొనినవిధానములను, దాస్యమును బాపుకొనుటే మీరు చేయవలసిన కర్మమని రాముడు మీకు హితము నొసగుచున్నాడు. ఓం! ఓం! ఓం!

పిగ్మహము లానందధామము లెట్లగును?

భారతదేశమున కూర్చుండియున్న నొకయజమాని యుండెను. అతడు తననొకరులను చిత్రముగా బాధించుచుండెడివాడు. ఒకనాడతని నొకరు ప్రక్షాళనోపేతమైన నుధురాహారములను తమారుచేసెను. వాటిలో కొంచెమైనను నొకరుకు మిగల్చుకుండ నంతయు తానే తినివేయవలెనని

ఆయజమాని యొక వ్యాజమును పన్ని, “మనము దీనినివ్వడు తినవద్దు; తెల్లవారిన తరువాత తినవచ్చును కనుక నివ్వడు నిద్రపొమ్ము” అని చెప్పెను. రాత్రియేమియు తినకుండ పరుచుచో యుదయమున నొకరు కేమియులేకండ తానే తినవచ్చునని యత డాశపడెను. ఆనొకరు కేయసిష్టమునో పా వేయవలెనని యతిడనుకొనెను. “మన మిప్పుడు నిద్ర పోవుడము రాత్రి మనలో మంచికల, గొప్పకిల యెవరికి వచ్చునో వాడీభక్ష్యమునంతను తినవలెను. రెండవవాడు మిగిలిపోయిన యెక్కిలముక్కలను తినవలెను. అని యతడు చెప్పెను. తెల్లవారెను. యజమానియు నొకరును భక్ష్యముల నారగించుటకు కూర్చొనిరి. నీవేమికల గంటినని యజమాని యానొకడు నడిగెను. “అయ్యా! మీరు యజమానులు. అగ్రస్థానము మీదికనుక మొట్టమొదట మీకలను చెప్పటయచితము. తరువాత నాకలను నేను మనవిచేసి కొందు” నని యతిడనెను “ఈనొకరు చదువులేని మూర్ఖుడు; అజ్ఞాని. వీడే గొప్పకలను స్పృహింపజాలడు” అని యజమాని తనకల నేకరువుబెట్టెను. “నాకలలో నేను భారతిసామ్రాజ్యాధిపతిని. అంతేగాక యూరపుదేశమునోని చక్రివర్తులును, అమెరికా రాజ్యాధిపతులును భారతిసామ్రాజ్యమునకు బానిసలైరి. నేను భారతచక్రివర్తిని వారినందఱను

పరిపాలించితివి” అని యతడు తనకలనుచెప్పి “నీవేమి కలను గంటివి” అని యానాకరు నడిగెను.

పాపమానాకి రాపాదనుస్తకపర్యంతము నణకుచు “అయ్యా నాకట్టి గొప్పకల లేవియును రాలేదు” అనిచెప్పెను. ఆయజమాని భక్త్యములన్నియు దనకేవలచునని యుబ్బి పోవుచుండెను. ఆనాకరు “నాకలనానాకొక విశ్వతవేష ధారిణియగు భయంక రాక్షసి కాన్పించెను” అనిచెప్పెను. తరువాత నేమిజరిగెను? అని యజమాని యుత్సాహముతో బ్రశ్నించెను. “వానిచేతిలోనొక లెఖనశలాడు కితారి యుండెను. వాడు నన్ను దానితో సంపుటకు పరుగెడుకొని వచ్చుచుండెను. అతనినన్న చంపుటకు సిద్ధమాయెను” యజమానికి కథనువిన్నకొలది సంతోషమధికమగుచుండెను. “వాడునిన్నేల చంపవచ్చెను? అప్పుడు నీవేమిచేసితివి” అనియజమాని నొకరునడిగెను. “అయ్యా! వాడు నన్ను భక్త్యములను భక్షింపమనెను. లేదా నీతిలనరికెదనని కత్తి ఝుళిపించెను” నీవప్పుడేమి చేసితివి? “ఏమిచేతును! కిక్కురు మనకుండ వంటయిల్లుజేరి భక్త్యములను కాజేసితిని” అని యతడు బదులుచెప్పెను. “అప్పుడు నన్నేల లేవకపోతివి?” అని యజమాని వానిని మరల ప్రశ్నించెను. “అయ్యా! మీరు సర్వప్రపంచమునకును సార్వభౌములైరిగదా! మీదర్బారులొ నెందరో పృథ్వీపతులుండిరి. తుపాకుల

తోడను, విచ్చుకత్తులతోడను బారులుతీరిన భటావళి యుండెను. నేను మీసమీపమునకు వచ్చుచో వారునన్ను పొడిచి చంపెదరు. నాకు తటస్థులైన మహావిపత్తును మీతో విన్నవించుకొనుటకు వీలుచిక్కన నేనాభక్త్యముల నారగించితిని.” అని యతడు చెప్పగా యజమాని నిర్విణ్ణుడయ్యెను.

మీరును ముందెప్పడో కాబోవు స్వర్గమును గురించి యూటలూరుచు ప్రస్తుతమును జారవిడుచుచున్నారు. మీకలలన్నియు గర్జిత శ్రావ్యములుగ నే యున్నవి. మీరు మీకలలో యాకాశసాధములను నిర్మించుకొనుచున్నారు. మన ‘మిది చేయవలెను; అదిచేయవలెను.’ లేక చో వెంకటేశ్వరులవారు కోపపడుదురు; సత్యనారాయణమూర్తి స్వర్గమునకు పోనీ యడు. అనుభయములకు లోనగుచున్నారు. రాక్షసభయము చేతన ప్రస్తుతభక్త్యములను భక్షించి తృప్తినొందిన యానాకరువలె మీరును మీప్రస్తుతములను గమనించుటెంతయు నుచితము. మీరు మీప్రస్తుతమును గురించి తగుశ్రద్ధను తీసికొందురేని భవిష్యత్తు, మీయూహాప్రపంచము, తన తనశ్రద్ధను తానే తీసికొనను. మీకేది ప్రయతమమో, మిమ్మేది సెంటనే యానందమున నోలలాడించునో దాని కొరకే మీరు మొదట ప్రయత్నింపవలెను. ధర్మము మొట్టమొదట స్వగృహములోనే దోష్టకము కావలెనుగదా!

దుఃఖము, నిచారము, బాధ, మనఃక్లेशము మొదలైన వేమియు లేకుండ భార్యభర్త లెట్లు తన యుద్వాహమును సార్థకము చేసికొనగలరు? అను విషయమును మనము చర్చింపవలసియున్నది. “ఓకృష్ణుడా! ఓబుద్ధుడా! ఓజీనసా! మీ బాధలను తొలగింపుము. మమ్ము విచారములనుండి తప్పింపుము” అను ప్రార్థనలను వినుచుందుము. రాముడు మీకు చెప్పినదేమన మీమరణానంతరము వారు మీ బాధ తొలగింప వచ్చును. తొలగింపకపోవచ్చును. కాని యీజీవితమునున్నంత కాలము మీ బాధలను తొలగించునదెవరు? జీవితములో భర్తయే భార్యకు ‘కృష్ణుడు’ కావలెను; రక్షించువాడు కావలెను. అట్లే భార్యయే భర్తకును, కృష్ణుడు ‘రక్షించునది’ కావలెను. కాని యిప్పుడట్లు జరుగుటలేదు. భార్య భర్త కొకరాక్షసి యగుచున్నది. భర్త భార్య కొకసైతానగుచున్నాడు. మీలో నానందములేదు! స్వర్గములేదు! ఈవరిస్తితులను మార్చుటెట్లు? ప్రతిభర్తయు, ప్రతి భార్యయు సన్యాసమును స్వీకరింపవలెను. అదియే యదార్థ మార్గము. సన్యాస మనుటతోడనే మీ దేహము గగ్గర్పాటు జెందుచున్నది; మీరు భయపడుచున్నారు. కాని సన్యాసములేనిదే మీగృహములు స్వర్గధామములు కాజాలవు. సన్యాసమన నొకిడుకభిప్రాయము ప్రబలియున్నది. దానికి సరియైన యర్థము మీకు తెలియుటలేదు. సన్యాస

మన హిమాలయారణ్యములలో ముగ్గుటకాదు; దిగంబరు
లగుటకాదు; దండకమండలములను స్వీకరించుటకాదు; శిఖా
యజ్ఞోపవీతములను విడిచిపెట్టుటకాదు. అదేసన్యాసమగుచో
వివాహితులు దాని నెట్లుచరిపగలరు? వారు భార్యాభర్త
లుగా జీవింపవచ్చును. వారికిగిడ్లు పెక్కిగిడ్లు ధనధాన్యములు
నుండవచ్చును. ఇనియే లేనిచో వానిని సన్యసించుట దేనిని?
త్యాగముచేయుట దేనిని?

సుత, సతీ, మిత్ర పరిచారికాకల్యాణోగూడి గృహస్థ
ధర్మములను జక్కగా నిర్వర్తించు మనూమహేశ్వరులు
సన్యాసమున కపరావతారములని హిందూమత గ్రంథములు
చాటుచున్నవి. సన్యాసమనగా శ్రమించును విడిచి, సగృ
మును త్యజించి, ప్రతిదానిని ద్వేషించి, యరణ్యములకు
పోవుటయను దురభిప్రాయము కలదు. ఇది సన్యాసమున
కర్థమెంతిమిత్రమును కాదు! హిందువులు తమ నిత్యగృహ
జీవితములోగూడ సన్యాసమునే వరింపవలెను. అట్లుకాక
వేదాంతమంతయు, యీసన్యాసతత్త్వమంతయు, నేనొద్ది
మండికో మూత్రమే యైసయెడల దీనిని నడిగోదావరిలోపార
వేయుట సర్వోత్కృష్టము. ఈసన్యాసముప్రతివారికినియుండ
వలెను. సన్యాసములేనిదే యేవీరుగను నుత్కృష్టముడకాజాల
దు; ఏకవియు కివిత్వమును జెప్పజాలడు. ఇదిమీమాంసాచాల
యాశ్చర్యముగా కాన్పింపవచ్చును. నెహలియను, వాషింగు

టను అలెగ్జాండరు, సీజరు, కృష్ణుడు, రాముడు మొదలగు వారందరును విజయభే- మ్రోగించుటకును బాతులపై ప్రభుత్వము చేయుటకును సర్వసేనాధిపతులై జగచ్చక్రము పరిపాలించుటకును సర్వసంగపరిత్యాగముచేసి ప్రిపంచాతీతులుగ నుండవలెనుగదా! వారు ప్రళాంతమనస్కులు; ధీరస్వాంతులు; నిర్మల హృదయులు; అచంచలభక్తులు; వారి సర్వశక్తులను వారొకేవస్తువుపై, నొకే లక్ష్యముపై కేంద్రీకరింపవలెను. ఇతరపరిస్థితు లేమియు వారిని చలంపజేయరాదు. దీనిభావమేమి? దీని యర్థమిమి? ఇదియితరవిషయముల నన్నిటిని నిజించుట, నన్యసించుటకాదా? ఈసన్యాసమెవరి కెక్కుడుగానంగునో వారు ధన్యులు! నెపోలియను యుద్ధరంగమున కొంటరిగావచ్చి తనపై నురుకనున్న శత్రుసేనానివహమునంతను 'ఆగుడు' 'ఆగుడు' అనునొక్క మాటతో నాపివేసెను! వారందరు నలసి వశులైరి! దీనికి కారణమేమి? ఈశక్తియంతయు నతని కెచ్చటనుగడి వచ్చుచున్నది? సర్వమును నన్యసించుటచేతనే, తనయాత్మలోనే తాను మగ్నుడగుటచేతనే, తన దివ్యతత్వమున లీనమగుటచేతనే యతని కీయద్భుతశక్తి చేకూరినది అది యతనికి తెలియవచ్చును! తెలియకపోవచ్చును. అతడు తన శరీరమును, మనస్సును, స్వామిను మరచిపోయి వాటి కతీతుడయ్యెను. అతనికి ప్రపంచమేలేదు! అట్లే న్యూటనుకూడ

ప్రపంచమునకు దస యద్భుతవేదాంతమును, శాస్త్రాదులను సమర్పించుట కీసన్యాసముచే కలిగియుండెను. అతడు తన శరీరమును, మనస్సును, సమస్తమునుగూడ మరచిపోయెను. అతడు తన యింటిలో కూర్చొనెను. కాని యతని కాయలు యిల్లుగాదు; స్నేహితులు స్నేహితులుగారు. ఇవేమియు సతనికి లేనట్లేయుండెను. ఎఱుంగిల్లస్తా! అతడేమియు చేయుట లేదని ప్రజలనొనెరరు. అతడేమియు చేయుటలేదని ప్రజలను కొనుగవుడే యతడు సర్వశక్తివంతుడగుచున్నాడు. పైకతడు జడునివలెనన్నాడు; సర్వమును సన్యశించినాడు, కాని, యతడు సర్వశక్తివంతుడగుటలేదా? ఈవీరులు ఈమహామేధావులు, ఈకవిశేఖరులు, ఈయశ్కృష్టపురుషు లందరును తమకు తెలియకుండగనే సన్యాసమును స్వీకరించుచున్నారు.

ఈసన్యాసమే జ్ఞానము. జ్ఞానసన్యాసముల కొకటే యధ్యము. జ్ఞానమనగా మన మనుకొను విషయగ్రహణము కాదు. అదికూడ నీకుచాల సహాయకారియే! కానియది నీకు శాంతి నొసగజాలదు. అదియదార్థజ్ఞానముకాదు. త్యాగమే సన్యాసమే యదార్థజ్ఞానము; ఆత్మజ్ఞానము; సత్యజ్ఞానము. నీనిజసత్యజ్ఞానము ఈజ్ఞానమును నీవు బుద్ధిద్వారమున తెలిసికొంటి వనుకొనుము; అంతటితో సంతృప్తియుండునా? అది చాలునా? అది కొంతమేలును చేయును. కాని యదియు

నసంపూర్తియే! నీవు జ్ఞానివి కావలెనన్న, నీకీజన్మలోనే మోక్షము చేకూరవలెనన్న నీభూతిలమే నీకు స్వర్గసదృశము కావలెనన్న నీవీదివ్యజ్ఞానమును గ్రహింపవలెను; నీవే బ్రహ్మము; నీవే ఆదివ్యతిత్వము; నీవే యాపర అవ్యక్తశక్తివి. నీవే యాపరంధామము అను జ్ఞానమును కలిగియుండవలెను. ఈజ్ఞానమును నీవుబుద్ధిచే గ్రహించి చాలము; నీభావప్రపంచమున నీకార్యకలాపరంగమున నీరక్తనాళములగుండఁగి నీనాడీమండలమంతటను, నిది యదియనవేల బాహ్యభ్యంతర శరీరమంతటను, నీజీవితమంతటను యీదివ్యభావమే యీ బ్రహ్మభావమే శాండవింపవలెను. అప్పుడే నీకు జీవన్ముక్తి సిద్ధించును. ఈజ్ఞానమే సన్యాసము. ఈజ్ఞానము నీకు కలుగుచో నీవు సన్యాసీవే యగుదువు!

అడవులకు పోవుట యొకసాధనము మాత్రమేకాని పరమావధి కాదు. అది విశ్వవిద్యాలయముకు పోవుటవంటిది. విశ్వవిద్యాలయములో మనము జ్ఞానసముపార్జనచేసికొందుము. కాని యచ్చటనే శాశ్వతముగా నుండిపోవలెనను విధికలదా? ఇట్లే నీజ్ఞాన సంచయముకొరకు కొంతకాల మరణ్యములకు పోవచ్చును. కాని యరణ్యములకు పోవుటే సన్యాసమని వేచాతశాస్త్ర మెచ్చటను బోధించుటలేదు. నీస్థలముతోగాని, నీపదవితోగాని, నీశారీరక కృత్యములతోగాని సన్యాసమునకెట్టి జోక్యమును లేదు. నీవెచ్చటనున్నను

సన్యాసము నీకుమరిత వన్నెదెచ్చును; జయమును చేకూర్చును; నీశక్తులకు దోహదము నిచ్చును; నీయధికారముల నభివృద్ధిజేయును. నీబలమును, యత్నమును నినుమడించును; నిన్ను భగవంతుని జేయును. అది నీవిచారములను నీదుఃఖములను, నీభయములను బారదోల్తును. నీవు భయరహితుడవు, నానందమయుడవు నగుదువు.

వివాహితు డీసన్యాసము నెట్లుసాధింపగలడు! భార్య భర్త లొండొరుల సౌఖ్యము నభివృద్ధిచేయ సమకట్టుదురేని యీననుస్య నేడే చక్కబడగలడు. భార్యభర్త లొండొరులకు కృష్ణులు గారేని మీభగవద్గీతలు, మీగ్రంథరాజములు నిర్ధారకములు. దేవాలయములలోను, కిరీటయను చర్చిలలోను, మతసభలలోను “మీరు మీసర్వమును త్యజింపవలెను; మీయైశ్వర్యములు మీసంపత్తులు, మీశరీరములు మీవికావు. అవి భగవంతునివి” అని బోధింపబడుచున్నది. ఈజ్ఞానముతో మీఁండిల్లకు బావుచున్నారు కాని యింటికి పోవుటతోడనే “ఏవండోయి నాకో కాసులపేరు చేయించరు! ఓబనారసు చీరయినా కొవరుకదా!” అని భార్యదగ్గరకు చేరును “అబ్బ! నాదగ్గర డబ్బులేదు” అని యతడు బదులుచెప్పును. దీనియర్థ మేమి! పిల్లవాడువచ్చి “నాన్న గారు! నాన్నగారు! ఇట్లురండి” అనును. నీవు “మాచెల్లెలు, మాఅబ్బాయి, మాపిల్లవాడు, మాయింటల్లోవాళ్లు, మాపిన

తల్లి” అని ప్రారంభితువు. ఇవన్నియు దేవాలయములో దేవునకు సమర్పింప బడినవే! ఇంటికి వచ్చుసరికి యివన్నియు “నాకొడుకు నాచెల్లెలు” అగును. ఇక్కడ నివి దేవునివికావు! “నేను నీదాసుడను; నీవాడను; నాసమస్తమును నీదే! నీవే! సాదమే! నీకే సమర్పించుచున్నాడను” అను పెద్దపెద్ద మూలలన్నియు తాత్కాలిక భావములన్నియు, భార్యాబిడ్డల ముఖము చూచుటతోడనే పలాయన మగుచున్నవి.

ఇట్టిరోజులలో నాధ్యాత్మికాభివృద్ధియు, గృహస్థజీవితమును యుత్తర దక్షిణాధ్యవము లగుచున్నవి. ‘వాటి కెచ్చుటను సామరస్యము కుదురుటలేదు. దేవాలయములో జరిగిన దంతయు గృహములో నదృశ్యమగుచున్నది. పెనిలోపీయను నామె పగలంతయుకష్టపడి త్రాడును పెనివెట్టుచు రాత్రి దానిసంతను విప్పివేసెడిదట’ అట్టిమీరును మీదేవాలయములలోను, మీప్రార్థనలలోను జప, తపములలోను, మీయాధ్యాత్మికాభివృద్ధిని పెనివెట్టుకొనుచు స్వగృహములలో దానిని విప్పివేసి కొనుచున్నారు. వ్యవహారములిట్లే నడుచుచో మోక్షమార్గము కాన్పింపజాలదు మీరుభగవంతునితో పరిహాస మాడకుండు కేని, మీప్రార్థనలన్నియు బూటకములు కాకుండనుండవలెను. మీరీవిషయమై జాగరూకతతో ప్రవర్తింపవలెను. భార్యాభర్త లొకరినొకరు రక్షించుకొనవలెను “నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను” అని ప్రేమ

లందురు. ఎంతమోసము! ఎంత యాత్మవంచన! నీవు నీభార్యనుగాని, భర్తనుగాని నిజముగా ప్రేమింతువేని నీవామెకొరకు లేక యతనికొరకు దేనినైనను త్యజింపవలెను. మీరట్లు చేయుచున్నారా? లేదు; లేదు; భార్యభర్తను తనస్వాధీనము చేసికొనవలెనని చూచును. భర్త భార్యను తన పశ్చాద్దివాహనములు మొదలైన సాత్తువలెనే కలిగి యుండవలెనని చూచుచుండును. ఒకరికొకరు బానిసలు కావలెనని కోరుచుందురు. కాని మీరు నిజముగా నొకరి నొకరు ప్రేమించుకొనుచో నొకరిమంచి కొకరుతోడ్పడ వలెను. ఒకరియభివృద్ధికొకరు సహాయపడవలెను; నిజము గా మీరట్లు చేయుచుంటిరా? చేయుచున్నట్లు మీరనుకొన వచ్చున. కాని మీరు పొరపడుచున్నారు. సోదరా! ఒకరి విషయ సౌఖ్యముల కొకరు దోహదము నిచ్చుట యానంద ఘను చేకూర్చుట కానేరదు; అది యధార్థానందము కాదు. ఆనందమున కదే మార్గమైనయెడల నీప్రపంచములో నన్ని కుటుంబములును సంతోషస్వాంతమున తేలియాడవలసినదే! అట్లున్నవా? కుటుంబములలో సంతోషము కాన్పించు చున్నదా? లేదు! లేదు! వెయ్యింటి కొకటియైన నట్టి కుటుం బము లేదు. వారికి సంతోషమేల లేకపోవుచున్నది? అన్యో న్యానందము నెట్లు చేకూర్చుకొనవలెనో, అన్యోన్యభివృద్ధి నెట్లు జరుగగలదో వారికి తెలియకుండుటచే దుఃఖమే

శరణ్యమగుచున్నది విషయలోలని యానందాభివృద్ధి కానేరదు. “ప్రేమించుట యన దుఃఖములను మెడకు కట్టుకొనుటే” అను సామెత కలదు. చరిత్రకారులు, నవలారచయితలు, మిత్రప్రజులగు అందరును యీ యనుభవమునే బలపరుచుచున్నారు. ప్రేమించుట యన దుఃఖమును మెడకు కట్టుకొనుటయట! కాని యిట్టి దుఃఖమును తెచ్చి పెట్టుచున్నట్టి ప్రేమతో నేమైన దోషమున్నదా? లేదు. లేదు. ప్రేమను వినియోగించుటలోనే దోషమంతయు కలదు. దాని నెట్లు వినియోగింపవలెనో యెరుగని దుఃఖమును తెచ్చి పెట్టుకొనుచున్నాడు. కాళింది చిన్నికృష్ణుని మిగిసిపోను. అతడు దాని యుదరగోళమున ప్రవేశించి తనచేతనన్న కత్తిచే నాస్పృశ్యము యొక్క హృదయమును చీల్చివేసెను. హృదయము రెండు వక్కలై స్పృశ్యము మృత్యుచందెను. శ్రీకృష్ణుడు యథాప్రకారము పైకిలేచివచ్చెను. చూచితిరా! ప్రేమయన నేమి! ప్రేమయన శ్రీకృష్ణుడు; భగవంతుడు. అది హృదయమున ప్రవేశించును. అది భోజనాలనుని హృదయమున ప్రవేశించి యచ్చట స్థానము చేర్చుచుకొని హృదయమధ్యమున, నాయువుపట్టున జేరుటతోడనే దానిని చీల్చివేయును. ఫలితమేమగును? హృదయము వక్కలగును. విచారము, దుఃఖము, బాధ, ఏడ్పులు “రొమ్ములు బాదుకొనుట, పళ్ళుపటపటలాడించుటలు” మొదలగునవన్నియు

ప్రాపంచిక ప్రేమఫలితములు. ప్రాపంచిక ప్రేమయొప్పుడు నిర్దేశించును. నీవేవిషయమునుగాని దానికొరకే ప్రేమింపుము. దానియందు సంగివలదువేని తత్త్వము శ్రీకృష్ణభగవానుడు నీతో బ్రవేశించును; నిన్ను పొడిచివేయును. హృదయము చెక్కవై పోవును. విచారగర్భిస్తుండవై, రోదనము చేయుచు “అబ్బా” ఈప్రేమ యెంతకూరిమైనది. ఇది నన్ను ధ్వంసము చేసినది,” అనికూలుచువు. లక్ష్మీని విశ్వసించుము. భగవంతునే నమ్ముకొనుము. విషయములకొరకాశింపకుము. నీ యాత్మము యీ విశ్వాస ముంచుము. విషయములు విచారములను తెచ్చిపెట్టును. వాటిని పూజించుట విగ్రహారాధన. ఈశ్వరములన్నియు విగ్రహములు; పృథిమలు; చిత్రపటములు. నీ హాకపటమును పూజించుచు దానితోనున్న వ్యక్తిని నిర్లక్ష్యము చేయుట విగ్రహారాధనగాదా? నీన్నేహితుడు తనపటము నొకటి నీకిచ్చెననుకొనుము. నీవు దానిని ముద్దిడిచు, ప్రేమించుచు, పూజించుచు నీన్నేహితుడే వచ్చినపుడతనిని నిర్లక్ష్యముచేయుట తగునా? అది న్యాయమా? అట్లయిన నీన్నేహితు డపటమును నీయొద్ద నుంచునా? అదిని జ్ఞాపకముంచుకొనుటకే కదా యది నీ కొనంగబడినది? నీ వాపటము యొక్క యజమానినే పూజింపవలెను. స్మరింపవలెను. ఈప్రపంచములోని వస్తువులన్నియు భగవంతుని ప్రతిమలు; భార్యభర్త లీప్రతిమలకే

దాసు లగుచున్నారు. విగ్రహాధారము నుంచుచున్నారు. యజమానిని, భగవంతుని మరచుచున్నారు.

భారత దేశమున నొకసమాధిమీద గామఃకోశ మృత శాసనమును జూచెను. దానిపై నిల్లుండెను. “మృతుడైన నాబిడ్డ డిచ్చట స్థాపింపబడెను. అతడు నాహృదయము నావరించెను; నేనతనినే దేవునివలె కొల్చుకొని, కనుక భగవంతుడు నాకు ధర్మమును ప్రసాదించినాడు. మేము విడిపిపడుట చాల యవసరమయ్యెను” దీని నొక స్త్రీవాక్యమే. ప్రపంచ విషయము లిట్లే పాలింపబడును. మనమీ ప్రతిమలను యధార్థముగా నుపయోగింతుమేని యవి మనతో నుండవచ్చును. లేనిచో నవి వెంటనే తీసికొనబడును. ఇదియే సన్యాసము. ప్రతిగృహమున నిట్టి సన్యాసమునే యాచరింపవలెను.

మీకు మరియొక యుదాహరణమును చూపెదను. ఇచ్చట స్త్రీలు, పురుషులు, ప్రియులు మొదలగువారున్నారు. మిమ్ము ప్రేమకు బురికొల్పినదేది? ఆకర్షణచూసదేది? శరీరమా? కండ్లా? చెవులా? చర్మమా? ముక్కు? కాదు, కాదు. అవియే ప్రేమ కాకరములగుచో ప్రాణముపోయినతరువాత కూడ వాటియందు మీకు ప్రేమకలుగవలెను. కానిమృత శరీరమును మీరుప్రేమించుటలేదు. మీరు దానిని తోసి వేయుచున్నారు; శ్మశానమునకు సాగనవుచున్నారు. శరీ

రములోనున్న 'తత్త్వమే' ప్రాణమే, శక్తియే, ఆత్మయే మిమ్మాకర్నించుచున్నది; ప్రేమను పురికొల్పుచున్నది. ప్రతి వాని కండ్లలోనుండియు చూచునది యంతరంగముననున్న భగవంతుడే! అతనిశరీర మొకప్రతిమ ఒకపటము; ఒక వాసము లేక దుస్తు. ఈ దుస్తుధరించు వ్యక్తికంటె దుస్తునే యెక్కువగా నేలప్రేమించెదా? దానిని ధరించు ఆంతరంగిక సత్యమునే ప్రేమింపుము. కొద్దిగా నెఱవన చేయుచో సత్యము నీకే జేటపడగలదు.

కొంద రెక్కుడు చాకచక్యమును, లావణ్యమును కలిగియుండుటను నీవు చూచుట లేవా? దీనికి కారణమేమి? ఇది యెచ్చటనుండి పుట్టుచున్నది. ముక్కు, చెవులు మొదలగునవి దీనికి కారణము లగునా? కాదు. కాదు. వాటి యందము వాటిలోనే మడగియుండును. చాకచక్యమే లావణ్యము. లావణ్యము నీలోనున్న యాత్మనుండియే ఆవిర్భవించును.

ఈశక్తి, యీచాకచక్యము, యీకదలిక మెట్లు కలుగుచున్నవి? నీవు పర్వతముల నెక్కగలవు. గుట్టలకెగ బ్రాకగలవు. ఎచటకైనను నడచిపోగలవు. కాని ప్రాణము పోవుటతోడనే యీశక్తి యంతయు నెచ్చటకుపోవుచున్నది? శరీరముకు నీలోనున్న యాత్మ మునపటివలె సహాయము

చేయుకంకుటచే నది : స్త్రీవసుగుచున్నది. కనుక నీశరీరము లోనుండి నీకండరముల కిదిలించునది, నీశిరోజములకు దోహదము నొసంగునది నీ గో రక్తస్రావమును కలుగ చేయునది ఏది? అదియే విశ్వశక్తి, విశ్వాత్మ, బ్రహ్మము. అదియే నీవు. నీవు చనిపోవునపుడు నిన్ను ఎదురు మోచువలసి వచ్చుచున్నది. జీవించియుండగా నీ 180 పాపాల శరీరము నవలీలగా కొండలపక, గుట్టలపక మోచుగలిగినదెవరు? ఆశక్తి యనిర్వాచ్యము; అదృశ్యము. కాని అది నీలోనేయున్నది. అదియే నీలోనున్న బ్రహ్మము. అదిరిపోనుగల బ్రహ్మము. అదియే ప్రతివ్యక్తియొక్క కదిలికును మూలకండము. మానవుడు నిద్రపోవునపుడు వానికంగుళ్లు చూచుటలేదు. చెవులు వినుటలేదు. అతడు చనిపోవునపుడు మింద్రియములన్నియు యథాస్థానములో నున్నను వ్యాపార మాగిపోయినది; దీనికి కారణమేమి? లోపలనున్న దేవత్యము వీటికి సహాయము చేయకపోవుటే దీనికి కారణము. లోపలనున్న దేవత్యమే యీబాహ్యచలనమున కంతకును కారణము; జీవిక. దీనిని మీరు గుర్తింపవలెను. నీవెవరినైనను చూచునపుడు వారికెట్లలోనుండి సన్న తిలకించునదెవరు? అది యంతరంగముననున్న బ్రహ్మము ఇంద్రియములన్నియు దుస్తులు. ఈస్థిపంచకములోని ప్రజలు ప్రేమించునపుడు బాహ్యములను, దుస్తులను ప్రేమింతురు. సత్యమును విడిచి

దానిచాయను, అసత్యమును మోహింతురు. ఈపాశమునకై వారు దుఃఖముల ననుభవింతురు. ఈయజ్ఞానమును తరింపుము. భార్యభర్తల పరస్పరము బ్రహ్మమునే భజింతురుగాక! దానినే చూడగలుగుదురుగాక!

సర్వమును బ్రహ్మమయమేకావలెను. సర్వంఖల్విదం బ్రహ్మ. భార్య భయంకర సరకద్వారము గాక బ్రహ్మమును ప్రతిబింబింపు దర్శనమేయగునుగాక! అట్లే భర్తయు భార్యకొక బ్రహ్మప్రతిపాదకదర్శనము కావలెను గాని పిడిగుడ్డలరాయుడు కాగూడదు. భార్య భర్త లీసాధన నెట్లుచేయగలరు? ఈయోగ మెట్లువలంబనీయము?

భార్య భర్తను రక్షింపవలెనన్న మొట్టమొదట నతని నామ బ్రాహ్మకలషములనుండి కాపాడవలెను. అతడవివాహితుడుగానుండుచో ననేక మోహములకు గురియగుచున్నాడు. అతడు ప్రతిగాలికి నూగులాడుచు తెన్ను తెలియక నిటు నటు కొట్టుకొను నావవంటివాడు. బ్రహ్మజ్ఞానము లేని మానవుని మోహము లేదురొక్కనును. కనుకనే భార్యమొట్టమొదట వాని నీదుర్గతినుండి కాపాడవలెను. కాని సామాన్యముగా నిట్లుజరుగుటలేదు; భార్యలు భర్తల నీదుర్గతినుండి తప్పించుటకు మారుగా తామే వారికి మరింత భారమగుచు వారి నధోగతికి క్రింగదీయుచున్నారు. ఇది మనయొద్దనున్న

రూప్యముల నన్నిటిని యిచ్చివేసి పెద్దనోటున కెచ్చి పెట్టుకొనినట్లుండును. రూప్యముల భారము తగ్గినది. కాని యీ యొక్కనోటు మరింత భారమైనది. బాహ్యమోహములన్నియు పోయినవి కాని యీమోహ మొక్కటే వానిని మించినది. ఒకనాడొక గుఱ్ఱము దువ్వలవలన తనకు కలుగుచున్న బాధను తప్పించుకొనుటకై యొకమోసపుని చెంతకువచ్చి వానిసహాయము నడిగెను. అతడు “నావద్ద బాణములున్నవి. నేను వానిని సంహరించెదను. కాని నీపై స్వాధీచేయ నీయవలె” నని చెప్పెను. ఆగుఱ్ఱము దానికొప్పుకొని వానిని తనపై నెక్కించుకొనెను. వాడు బాణములతో దువ్వలను సంహరించి యింటికి వచ్చెను. గుఱ్ఱము చాల సంతోషించి వానికి సమస్కరించి “నేను పోయివచ్చెద సెలవిండ నెను. “నీవెచ్చటకు పోయెదవు? నీయపయోగము నాకిప్పుడు తెలిసినది. కనుక నిన్ను పోనీయను. నీవు వేటినుండి నానొకరుగా నుండవలె”నని నిర్బంధించెను. చూచితేరా! గుఱ్ఱమునకు దువ్వలబాధ పోయినదికాని యది తన స్వేచ్ఛనే పోగొట్టుకొనవలసి వచ్చెను!

అట్లే మానవుడును వివాహమైన తరువాత బాహ్యమోహమునూడి తప్పించుకొనినను, తన భార్యమోహపాశములలో జిక్కుకొని కథలోని గుఱ్ఱమువలె నిరంతరదాస్యమును సంపాదించుకొనుచున్నాడు. కాని శ్రీ మానవునెట్లు రక్షింప

గలదు? ఎట్లురక్షింపవలెను? భార్యభర్తను వశపఱచుకొన
 బ్రయత్నింపజనదు. భర్తకూడ నట్లీచేయవలెను. అప్పుడే
 వివాహమున కర్థముండును; అది పవిత్రమగును. లేనిచో
 నూరుమంది క్రైస్తులువచ్చినను వేయిమంది కృష్ణులువచ్చి
 ననులాభములేదు. ఎన్ని బైబిలులున్నను ఎన్ని ఖురానులున్నను
 ఎన్ని వేదములున్నను ప్రపంచము కుక్కతోకవలె నేటికినివం
 కరగనే యుండుటకు కారణమేమి? దుఃఖమును నరకిముగు
 కల్పించు యదార్థకారణ మట్లేముండ నిక మరెట్లుజరుగును?
 మనగృహములలోనే కుశ్చంతయునుండ మనకు మోక్ష
 మెచ్చటనుండి యూడిపడును? భార్యభర్తలు పరస్పరకళ్యా
 ణమును కోరనిచో మతిమెచ్చట? దేవుడెచ్చట? స్వర్గ
 మెచ్చట? ఈయుగము రైశ్యయుగము. విద్యుద్యుగము.
 కనుక మతమునకు స్వస్తి చెప్పబడుచున్నది. ఓహిందువులారా
 మహమ్మదీయులారా! క్రైస్తవులారా! ప్రపంచసౌభాగ్యము
 చేకూరవలెనన్న మానవలోకదుఃఖోపశమనము కలుగవలె
 నన్న మొట్టమొదట మీరీవైవాహిక సంబంధములను సంస్క
 రించు కొనవలసియున్నది. భార్యభర్త లొకరినొకరు కాపాడ
 వలెను. ఒకరినొకరు వశముచేసికొనవలెనను కోరిక నశింప
 వలెను. నీవందరకును స్వేచ్ఛనొసంగుచో నీవును స్వేచ్ఛ
 ననుభవింతువు. నీవితరులను బానిసలను జేయుచో నీవుకూడ
 బానిసవగుదువు. ప్రతిక్రియకును తత్తుల్యమైన ప్రతిక్రియయుండి

తీరును. ఆమె నీకు బానిసయగుచో నీవామెకును బానిసవగుదువు. ఈయుపన్యాసము మీకు చాల భయంకరమైనదిగాకాన్పించవచ్చును. సత్యమెప్పుడును భయంకరాకారముననే యుండును. పృథలెప్పుడును దానిని సంహోషస్వాతముతో స్వీకరింపరు సోక్రిటీసు, జీససు మొదలగు వారిగత్యేమైనది?

ఒకడు పశువుకొమ్ములకు త్రొక్కుకొట్టి రెండవ కొనను తనచేతితో నుంచుకొనెను. అది డాపశువు తనకు నాకిరు, లేక బానిసయైనదని గర్వించుచుండును. కాని అది తనకెంత బానిసయైనదో తానను దానికంత బానిసయేయగుచున్నాడను సంగతి గ్రహింపజాలకున్నాడు! అదియతని కెట్లు బానిసయగుచున్నది? అది తననుండి పారిపోజాలదు. కనుక తనబానిసయగుచున్నదని యతని యభిప్రాయము. అదియే కారణమైచో తానచూచి మాపశువునుండి యెట్లు తప్పించుకొనగలడు? అందు త్రొక్కును విడిచిపెట్టినచో, పశువుకు బానిసకానిచో పశువుకూడ స్వేచ్ఛనే కలిగియుండెడిది. పశువును తనకు బానిసను చేసి యతడును దానికి బానిసయ్యెను.

ఈప్రపంచములో హిందూదేశములోనేమి అమెరికాయుగ్లండు, ఫ్రాన్సు మొదలగు మరేదేశములలోనేమి ప్రపంచమంతటను చాలవలె కనిపింపజూచుచున్నది.

పాల్పడుటలేదా? విచారములును, బాధలును వాటిని క్రుంగ
 దీయుట లేదా? “స్వస్థశుశ్రుమైన గృహము. ఆనందధామ
 మైన గృహము” అని చెప్పకొనుచుండుమే! ఎంతమోసము!
 అట్టిది వెయ్యింటి ఖోరికలదా? కల్లు! కల్లు! ప్రిజలెనుకు
 నాధల పాలగుచున్నది? కుటుంబములేల నరికి కూపము
 లగుచున్నవి? నీహృద గాంతగాళమున నీకుటుంబ మానంద
 ధామము కావలెనని నీకు లేదా? అట్లున్నచో గృహమును
 పరిహాసపాత్రము చేయుటయు, విరాగి కారణముల నారయును
 ఈవిషయమై యుష్మదంతి నొందుము శ్రద్ధాభుక్షవ్రకమ్ము.
 కుటుంబములలో నానుభవము లేక పోవుటకును. ఆనందము
 శూన్యమగుటకును ప్రకృతి ధర్మములను గ్రహింపకపోవుటయే
 కారణము. వారు ప్రకృతి విధాన మెల్లున్నదో, పరిణామ
 మార్గ మెద్దియో గ్రహింపలేకున్నాను నెమ్మది నెమ్మదిగా
 క్రిమికమముగా మనయంతరింగ బ్రహ్మమును బ్రతివాడును
 అందరును చేరుటే పరిణామవిధానము. ప్రకృతి యీపరివక్త
 ప్రితికే పనిచేయుచున్నది. ఇదియే మనపరమావధి ప్రజలీ
 తత్వము నెరుగక పోవుటచేతనే ప్రపంచములో తమయునికికే
 తీరిని యాటంకమును కల్పించుకొను చున్నారు.

ఈపరిణామ విధానమున కనుకూలముగనే భార్యా
 భర్తల సంబంధ మేర్పడవలెనుగాని తద్విరుద్ధముగ నుండ
 రాదు. స్వేచ్ఛయే, మోక్ష మేప్రకృతి విధానము. నీభార్యకు

స్వేచ్ఛ నొసంగుచో నీకును స్వేచ్ఛకలుగును, కాని దీనియొద్ద మేమి? స్వేచ్ఛయనగా నేనబంధము లేకుండ నన్ని సంబంధములను తెగించుకొనుటయా? స్త్రీపురుషులు స్వైరవిహారులు కావలెననియా? అది యెంతమాత్రమును కాదు. ఈవిధముగ స్వేచ్ఛకలుగనేరదు. అది బానిసత్వమే యగును. స్వేచ్ఛయనగా “మీరు మీశరీరములను విశ్వసింపకుడు. వాని యందు మోహమును చూపకుడు మీయంతరంగముననున్న భగవంతునే విశ్వసింపుడు. మీరు బాహ్యమును ప్రేమింపకుడు. మీయాత్మలనే ప్రేమింపుడు. అజ్ఞానమునుండి విడివడుటే స్వేచ్ఛ; దీనినేమీరు వృద్ధిచేసుకొనవలెను” మేము కృష్ణుని, రాముని పూజింతుమని ప్రజలు చెప్పుదురు. మీరు మీభర్తలను, భార్యలను మొదట పూజింపవలెనని రాముడు మీకు హితబోధచేయుచున్నాడు. మీరు పూజింపవలసినది విశ్వశింపవలసినది, భార్యాభర్తల రక్తపుముద్ద లెంతమాత్రమును కావని మరల మరల చెప్పుచున్నాను. ఈబాహ్యశరీరము, చర్మము లోపలనున్న యాత్మను, భగవంతుని చూపు అద్దము మాత్రమే యని గుర్తించెదరుగాక!

వక్త్ర చిగురు చిగురున యెట్లుగంతులునేయునో చూడుము! అదియూగులాడుచుండు నొకచిన్న రెబ్బపైనతి తేలికగా కూర్చొనును. ఆరెబ్బ యూగులాడుచుండుట నది గ్రహించియు తనకు రెక్కలు గలవని తెలియుటచే నిర్భ

యముగా గానము చేయుచుండును. ఆరెబ్బపైకిని క్రిందకును యూగులాడుచుండును. కాని అది భయపడుటలేదు. అది యారెబ్బపై కూర్చొనినను తన రెక్కలమీదనే యాధారపడి యుండును. అదెప్పుడును తన రెక్కలనే నమ్ముకొని యున్నదిగాని యారెబ్బను నమ్ముకొనుటలేదు. ఇట్లేమీరును జీవింపవలెను. అదియే యదార్థ జీవితము. విషయములారెబ్బవంటివి. ఆత్మయే మీరెక్కలు. నీవెచ్చటనున్నను నీభార్యాబిడ్డలపై నీకెట్టి సత్తయున్నను నీవువారినాశ్రయింపకుము; నీహృదయమున వారి కెంతమాత్రమును స్థానమును నొసంగకుము. నీవిట్లే భావించుచు నీభార్యాబిడ్డలనుగూడ నిట్లే జీవింపజేయువలెను. అప్పుడు నీవు వారినుండి ముక్తుడవగుదువు. వారు నీనుండి ముక్తులగుదురు. పరాధీన మెంత మాత్రమును లేదు. పరిపూర్ణస్వేచ్ఛ! పరిపూర్ణ స్వాతంత్ర్యము! ఇదియే మనహక్కు!

ఒకనాడొక యద్భుతమైన చిత్రపటము విక్రయముకున తేబడెను. ప్రతివాడును దానినిచూచి విస్మయమంది ముందుగనే కొనుటకు త్వోపడెను. అందులో నొకరాణియు చక్కవర్తియు, రాకుమారులును యుండిరి. వీరందరును రాజమందిరమున హంసతూలికా తల్పములపై నుండిరి. ఆదృశ్యము రామణీయకముగా నుండెను. కాని ఆరాణి చాల జ్వోతీవ్రతచే బాధపడుచు చనిపోవుటకు సిద్ధముగానుండెను.

రాజు రాకుమారులు భోగన నేడ్వసాగిరి. మీరుకూడ నాచిత్ర పటమును జూచిన కొనవలెననియే కోరుచున్నారు. ఆరాణి కెంతయో నామోక్షమున్నది: సర్వైశ్వర్యమును కలవు. కాని చనిపోవుచున్న మీరాణివలె గానియే ఘృచున్న యారాజు వలె గాని రాకుమారులవలె గాని మీరెవరైనుండ గోరెదరా? మీరాస్థినిచూచుము కోరుగు. మీరు మీగృహములో మీకుంటుబుములలో నాక్షిలవలె, భగవంతుని వలె నుండవలెను. ఎట్టిసంగమును నెట్టిమోహమును నెట్టి బంధనమును మిమ్ము గాధి పరారు. మీరునో, హృదయ సీమలలో పరిపూర్ణ శాంతియే తాండవమాడ వలెను. అవి యెప్పుడును బ్రహ్మమునే భావనచేయవలెను. మీగృహ విషయముల నన్నిటిని మీరాపటమును జూచినట్లే చూడ వలెను. నీవాపటమును సాక్షివలె చూచునపుడు నీకది యెంతయో రామణీయకముగనున్నది. కాని నీవే మీరాణి వగుట కొప్పుకొనువా? నీవాదులో జిక్కుకొనుచో సర్వమును దుఃఖముచుచున్నది. మిమీ ప్రపంచవిషయము లలో జిక్కుకొనినపుడే దుఃఖమును వాటిని సాక్షీభూతిగా చూడగలిగినపుడే యానందమును కలుగుచున్నది.

ఇదంతయు మీకాస్థివిసృద్ధముగా కాన్పింప వచ్చును. విషయములతో జోక్యము లేకుండ సంగములేకుండ నభివృద్ధి జరుగు పెట్టు? గృహము బాగుపడు పెట్టు? అని మీకుగ

వచ్చును. ఇది చాల పొర పాటు. మీ రెప్పుడు సంగము నొండును రో అప్పుడు మీ యభిప్రయి యెట్టబడుచున్నది. నీవు వ్రాయునపుడు వ్రాతదానంతటదే జరుగుచుండును. అప్పుడు “నేను వ్రాయుచున్నాను” అను ఆయదార్థాత్మ యెంమూతమును లెలయెత్తుటలేదు. అదియచ్చట లేదనియే చెప్పవలెను చేయదాన తటదే యెట్లు వ్రాయగలుగుచున్నది? నీకించి దాత్తును, నీయహంకారమును నీవా విషయములలోనికి ప్రవేశింపలేదు. కనుక నే యిది సాధ్యమగుచున్నది. “ఆహా! నేనెంత బాగుగ వ్రాసితిని! ఎంతఅద్భుతముగ వ్రాసితిని!” అని నీచనుకొనుట మొదలు పెట్టినచో తప్పక నీవు ప్రమాదములను జేతువు. నీవ్రాత కాటంకము కలుగును.

మన యహంకారము శూన్యమైనపుడే పనియంతయు జక్కగా జరుగుచుండునట్లు దీనివలన తెలియుచున్నది. సన్యాసమనగా యీకించదాత్మను, యీయహంకారమును నిడనాడుటే యని గ్రహింపవలెను. సూర్యుడు ప్రకాశించుచున్నాడు; సరళ బ్రవహించుచున్నవి; పుష్పములు వికసించుచు పరివళగంధమును దళెదిశలను వ్యాపింపజేయుచున్నవి. వీటిలో నెచ్చటను “నేను చేయుచున్నాను. నేను గొప్పదానను నేను కాంతి నిచ్చుచున్నాను.” అనుభావమేలేదు. ఇచ్చట పని జరుగుటే కాన్పించుచున్నది. ‘అహం’ లేదు. ఇదియే సన్యాసము.

సూర్యునికర్మవలెనే చంద్రునివలెనై నక్షత్రముల కర్మవలెనే నీకర్మను అహంకారశూన్యముగా చేయుము. అప్పుడే నీపని జయప్రదము కాగలదు; అప్పుడే నీవు యదార్థముగా నేకర్మ నైనను జేయగలుగుదువు. యోధాగ్రేసరు లందరును, ఉత్కృష్టపురుషులందరును యీరహస్యమునే కలిగియుండిరి. వారు సూర్య, చంద్రులవలె 'అహం' ను మరచిపోయి తమ పనిని సాధించుకొన గలిగిరి. నీవు విషయములందు సక్తుడవైనగాని కార్యసాఫల్యము కాదను దురభిప్రాయమును, అజ్ఞానమును విడనాడుము. అప్పుడే నీకార్యమునకు సౌష్ఠవము చేకూరును. నీవెప్పుడును శాంతినే కలిగియుండవలెను; భేద మోదములకు చలించరాదు. శాంతి; శాంతి; అచలత్వము; శరీరము మాత్ర మెప్పుడును పనిచేయుచుండవలెను; చలనమును కలిగియుండవలెను; శరీర మెప్పుడును పనిచేయుచుండుట; ఆత్మచలించక శాంతిని పహించుట; ఇదియే నీధర్మము ఇదియే స్వేచ్ఛ! ఇదియే సన్యాసము; జ్ఞానము. బంగారుకాంతుల నీను సూర్యకాంతియు, వెండితీగెలను మించు చంద్రకిరణములును, రత్నకంబళులకీడగు పచ్చని పచ్చికయు సస్య సంపదలు మొదలగు ప్రకృతిదృశ్యము నీకండ్లపై నెంత మృదువుగా, నెంతయౌహవ్యదకరముగా, నెంతయదార్థముగా, సంపూర్ణముగా, సఖిండముగా పడుచుండునో అట్లేవిషయములనుకూడ నీవు గ్రహింపవలెను. ప్రకృతిదృశ్యమంతయు కం

క్షయమై పడుచున్నను కండ్లకెంతమాత్రమును భారము కలుగుటలేదు కదా! కండ్లకు స్వేచ్ఛయే కలదు. ఇట్లే యీప్రపంచములోను గృహము లోను, కుటుంబములోను నీస్థితి భారరహితముగా నిర్బంధరహితముగా నుండునుగాక! నీపీఠాయ సంతను, దృశ్యప్రపంచము సంతను విషయముల నన్నిటిని చూచుచు నసంగుడవగుదువు గాక! యదార్థతత్వమును, పరిపూర్ణ సత్యమును గ్రహించినపుడే యీ స్వేచ్ఛయు నీజ్ఞానమును కలుగగలవు. నీగ్రహాత్వమును గ్రహించుచో గ్రహతారకములుకూడ నీయాజ్ఞకు బద్ధముకాగలవు. నీవుదీనిని గ్రహించుచో యీవిశ్వమంతకును కూడ నధిపతివి కాగలవు. నీవు దీనిని గ్రహించుచో నీవ్యవహారములన్నియు నీవ్యాపారము లన్నియు వాబంతటవియ్యే చక్కబడగలవు. అప్పుడు జయము నీకొరకే ప్రాప్తులగును గాని నీవు జయముకొరకెంతమాత్రమును ప్రార్థింపనక్కరలేదు. ఈవిశ్వమంతయు నీకు బానిస యగును. నీకు సర్వసాధాగ్యములును చేకూరును.

పాపము—దానియుత్పత్తి

వేదాంతోపదేశము లనర్థదాయకములుగా నున్నపని కొందరు వాగొనుచుండుట నేనువిరిటిని. హిందువుల వేదాంత

మిదియేమైనచో హిందూదేశము రాజకీయముగా సభోగతి పాలగుటకు గారణములు లేబట్టెల్ల మగుచున్నవని కొందరిను చున్నారు. ఇదియే భారతదేశముగల కష్ట సందేశమైనచో యీవేదాంతమే ప్రపంచమును లన్నిటికిని మును విన్నయైనచో నేడు భారతదేశమింత యంధకారమున నేలవడి యుండవలెను? క్రైస్తవమతము నులంఘించిన దేశము లన్నియు నేలమహాన్నతదశ ననబహించుచున్నవి? అని మరీయొకరు శ్రీశ్రీంచుచున్నారు.

ఈప్రశ్న కీర్తిత సమాధానముల సిద్ధమౌచో నగు విషయమున మనమీ సాయుధులము పడిచివెట్టవలసి యుండును. మరీయొక యుపన్యాసముతో నీవిషయములన్నియు సభ్యులను ద్విగ్భవమొందిన నట్టి సమాధానమును చర్చింపబడును.

మహమ్మదీయుల మతక్రొధమైన అల్లూరాను అను శ్రుత్తిములో నొకచోట యిట్లువ్రాయబడెను. “మీరుదుష్ట బుద్ధులను అపవిత్ర శివితమును చేబట్టవచ్చును. తాగిగుడ, విషయాభోగములు మాదలగు నానిలొమగ్నమై పోవచ్చును. అప్పుడు మీస్వనాశమును మీరే లెచ్చివెట్టుకొందురు.”

ఒకనాడొక మహమ్మదీయుడు తనివితీర తాగిచు తుచ్చశరీర సుఖములందు మునిగితేలుచు మెమరిచియుండ

నొక మహమ్మదీయ, చావుకు వచ్చి యశనిని మంకలిం
చెను. అతడు మునిరుద్దీనున ప్రవర్తనకు గడంగి యాత్మ
నాశమును దృఢుకొనుచున్నాడని చివాట్లు పెట్టెను. అతఁడు
బోతు వెంటనే తన ముత్యవక్తయైన మహమ్మదు వచ్చిన
సూత్రిములోని మొదటిభాగమును వప్పచెప్పెను. “మీరు
మీయిష్టమువచ్చినట్లు తాగి గింకులకు మంకవచ్చు.”
అని కలదు. ముసలేము, ముసలొగాను దీనినిశాసి చున్న
దని యెఱుఁగెట్టెను.

అప్పుడా ముగ్ధాధకుడా తాగి భోజనం నిట్లనెను.
“ఈకరా నీవంకతో నాగిపోవలదు. దానితగుచాతనున్న
పరిక్తినిగూడ చదువవలెను” నీచనీస్సనాశమును దృఢి
పెట్టుకొందువు అని రెండవభాగమును చాచేవా? దానిని నీవేల
విడిచిపెట్టగవు? “అక్కరానానానున్న గాని నీవు ఆచరింప
గలవాడీ ప్రపంచములో నొకడు నాడగుట. కనుక
నన్నీ భాగమునుమాత్రమే యాచరింపనిచ్చి. కొంత కొంత
చెము మాత్రమే మీచరిణకు దీసికొని రాగిరు. మరొకంద
రెక్కువ భాగము నాచరింపవచ్చును. అంతేకాని సంపూర్ణ
ముగా బ్రోవించుము నాచరింపనిచారెవ్వరు మండజాలరు.
ఈసూత్రియినాతను బూర్తిగా చూడమని నీవు క్షేలపాధిగ
చెకవు. ఇంకాలోని ముదటిభాగముతో నన్నాచరింపనిచ్చు”
అని యాతఁడుబోతు మారుపలికెను.

చూచితిగా! ఆత్రాగుబోతుయొక్క పర్కమునుగాని
వేదాంతమునుగాని మీరవలంబించ రాదనియే రాముడు
మీకుపదేశించుచున్నాడు. ఆసూత్రమునంతను పూర్తిగాచదివి
దానిసారాశ్రయమును గ్రహింపవలెనేగాని యర్థోక్త్యో నాగి
పోవుటాశ్చిహస్యయే యగుచున్నది.

ఒకప్పుడు రామునిపద్దనొక బుగరు గడియారముండె
డిది. ఆగడియారపుగొలుసుకు వేలాడుచు విలాసాస్థముగా
నొక మృగగడియారముండెను. అదిచిరుగుచది కాదు. కాని
దాని ముండ్రను మనము తోప్పటచే నడపడు నొక్కగంట
కొట్టుచుండును. ఎప్పుడు నొంటిగంటేకాని దానికి ద్వైతము
లేదు. నీహక్కడవేకాని యనేకముకావు. నీవేబ్రహ్మము. దేశ
కాలములకు కార్యకారణములకు సుదాసీనుడనై యుండుటే
నీధర్మము. ఈయన్నింటిని పాలించవలసినవాడవు నీవే కాని
నీపైనవి యాజమాన్యమువహింపరాదు. అవి నీస్వకపోలకల్పి
తములు గాని వేరొందుకాదు. రెండూ మూడు అనునవి
అయదార్థములు. ఈయొక్కటి కాలపాశమున కతీమైనది.

ప్రశ్న:—గృహస్థ బ్రహ్మజ్ఞానమును పొందగలడా?

ఈప్రశ్నకిప్పుడు సమాధానమియక ప్రస్తుతవిషయ
మును ముచ్చటింపవలసినదని యొకరనిరి. రాముని కన్నివిష
యములును స్వంతములే! ఈవిషయమునుగురించి మీరు

బ్రహ్మజ్ఞానోక్తాధములు

పూర్తిగా విడుదలై మిగుల శుభముచేగూరగలదు. కొన్ని విషయము నివృత్తి మొదటపెట్టుట మీకు విరుద్ధము కాన్పించవచ్చును. మీదేశాచారముల కని వ్యతిరేక కావచ్చును. కాని రాముడిట్టి యాచారములను లెక గొనను. ఈయాచారములకన్న రాముడు మిక్కిలి యెక్కువ గౌరవింపఁబడును. ఈవత్సకు వేదాంతమిట్లు సమాధానమిచ్చుచున్నది. “రోగి కే యాపదము ప్రయోగింపఁబడుచున్న ఆరోగ్యవంతున కాపదమే యక్కరలేదు. విషయముల నెక్కువగా మున్నులై యనేక కుఱివరంపరింపఁబడును, అలకును పాల్పఁపఁచికొని ముఖ్యానసరిమని వేరుగ చెప్పవలెనా? యథాన్యాయముగా గృహస్థాశ్రమమును సవరింపవాడు బ్రహ్మచారికన్న నులుపుగా బ్రహ్మజ్ఞానమును పొందగలడు. కాని యతడాశ్రమమును తిన్నగ నకపజ నిచో బ్రహ్మజ్ఞానమును పొందజాలకపోవుటే కాక నంతర కథః పఠితుడగుచుండును. భాగ్యార్థుల యదార్థసంబంధమును నిర్లక్ష్యముచేయుటచేతనే కుఱివరంపరింపఁబడునలను పీల్చివేయుచున్నవి. ఇంత వాగ్విషయమైన విషయము మనమేల విడిచిపెట్టవలెను? వివాహమునకు వచ్చిన సన్నాతములను గురించి మనమిప్పుడు విచారింపజాలము. ఈత్రుష్టవిషయమును మరియొక యుపన్యాసమున ముచ్చట చెదను.

రాముని (రామతీర్థ) వివాహమైనదియైనా త భార్య భర్తలు రెండేండ్లు వ్యత్యేకజీవనము గడిపిరి ఇది సంగల్పము కాదు. యదార్థము. వివాహమనర్థదాయకము కానేరదు. కాని గృహస్థాశ్రమమును నడపుటలోన జాగ్రత్తము. దుర్మలత్వమును గొరబడినపుడే మహాస్వములు సంభవించుచున్నవి. భయము. విషయము. దుఃఖములు గుట, గూఢములలో బుద్ధివశము, “నేను శత్రువును; నాభార్యశరీరము; ఒరివైద్యక రిధివతులు; భార్యభర్త రెండు”యను నిట్టివిపరీత నికృష్టభావములు త్పన్నములైనపుడు వివాహమాత్మ నాశనమునకు వాఁచూపును. ఇట్టిపరిస్థితులలో బ్రహ్మస్థుల మెన్నటికిని జేకూరదు.

పెరిగిపోయిన నొకగ్రీసుదేశపు స్త్రీలను, ఆమె కష్టించి కొంతకాలముగో తయారుచేసిన వస్త్రమును మరి కొంతసేపటికి విప్పివేయుచుండెడిది. ఈవిధముగా వస్త్రము తయారగుట గగనకుసుమముకాదా? తనుకష్టపడి సాధించిన దానిని తృటికాలములో నాశనముజేయు నాడభివృద్ధి నెల్లు పొందగలను? వేదాంతము సంపూర్ణ జవనత్వములను స. పాదింప మనియు. పవిత్రప్రేమతో నోలలాడవలెనను, శ్రేయసుని పిలువబడనట్టి గుచ్ఛశరీర మురిపెములనువీడి తుంగోత్తుంగ ప్రేమతపంగముల నాలింగన మొనర్పవలెననియు నిర్భయముగా బోధించుచున్నది. భర్తకాని, భార్యకాని

శరీర మాత్రమే కాని యభివృద్ధి కిచ్చట
తావులేదు. అట్లయినచో ఎక్కడలు వివాహమాడకూడదా?
యని మీరడగవచ్చును. వివాహమనర్థముకాదని యిదివరకే
చెప్పియుంటిని. వివాహము యొక్క ప్రయోజనము మారి
పోవలెను. వివాహము మిమ్ముదొంగుల కొకసాధనమని
మీరుగుర్తెరింగినపుడే యదిమీకు సహాయకారికాగలదు;
వివాహము కామసంతృప్తి కొరకెర్పడిన శానిసత్వమేయగు
చోనీవు తృప్తి తీర్చుకొనినకొలదియు నీదాస్యముద్విగుణమగు
చునిన్నఁగలి కీడ్చుకొని పోవుచుండును.

మతప్రవక్తలు స్త్రీ 'సరికి ద్వారము' అని తరుచుచెప్ప
చుందురు. రాముడు (రామత్థి) దీనిని అంగీకరింపజాలడు.
ఒకడు వీధిగుండెపోవుచు [అతని జేబులో నొకసారాబుడ్డి
గలదు.] నొక మతబోధకుని కలుసుకొని జయిలుమార్గ మేది
యని ప్రశ్నించెను. అతడు జయిలును చూడవలెనని యభిల
షించుచుండెను. ఆమతబోధకుని చేతిలో నొక బెత్తముండెను.
అతడు దానితో సారాబుడ్డినిచూపి "యిదియే జయిలుకు
మార్గము; దగ్గిరతోవ; ఇదినిన్న తప్పక నచ్చటికి గొనిపో
గలదు" అని చెప్పెను. స్త్రీనిగురించి యిట్లేచెప్పచుందురు.
ఈప్రపంచమొక పెద్దజయిలు. ప్రస్తుత వివాహపద్ధతులు
మనల నచ్చటకే తోడ్కొని పోవుచున్నవి. స్త్రీపురుషులొకరి
నొక రఁగోగలికి గొనిపోవు వారలే యగుచో వేదమును సృజం

చిన ఆభగవంతుడే స్త్రీనన్వేషింపమని పుగఁ ఘన హృదయ
 ఫలకమందు మరియొక వేదము (సత్యము) నేల సృష్టించి
 నాడు? ఇవి పరస్పర విరుద్ధములు. ఈబంధమునకొక యంత
 రాధమున్నది. ఈబంధమును నరికరా సముగా మార్చుచున్న
 దజ్ఞానమే కాని మరియొకటికాదు. మిగిలిన మున్నగునమును
 గర్హింపవలెనే కాని వివాహబంధ మెంతమాత్రమును
 దూష్యముకాదు. ఈయజ్ఞానమును పోగొట్టుటెట్లు? ఇచ్చట
 నొక సున్నయున్నది. దీని నొక దశాంశచుక్కకు కుడిపక్క
 జేర్చినయడల ఓనివిలువ హెచ్చుచున్నది. నున్నకు స్వతః
 విలువలేదు. కాని దానికి మనమిచ్చు స్థానమునుబట్టి విలువ
 యేర్పడచున్నది, కనుక నీషేషముముగో మీరుగూడ స్థానమే
 మీభావమే ప్రధానము. పునఃపునః తన భార్యతో నానం
 దము నేల పొందుచున్నాడు? దీనిని మనము పరీక్షించినగాని
 యీసమస్య విడివడచాలదు. ఈయానందమే, యీ సౌఖ్యమే
 మానవులను బానిసగా తయారుచేయుచున్నది. బ్రాజ్ఞ
 సు యుద్ధము దీనికి సాక్ష్యము నిచ్చుచున్నది. ఒకకన్యనాయక
 యగుటకును మరియొక తె కాకపోవుటకు నిదియే కారణము.
 ఈవిషయానంద మొక్కస్త్రీనుండియే కలుగుచున్నదనుకొనుట
 కేవలము పొరపాటు; ఈమర్మమును మనము తెలిసికొన
 వలెను. ఆమెలోగాని, యామెశరీరములోగాని యానందము
 లేదు. ఆనందమంతయు మనము ప్రేమించు వస్తువులోనేయు

న్నదా? అట్లయినచో భార్యాభర్తలిరువురు నెల్లప్పుడు నొకరి కొకరానందమును గూర్చుగలుగుచున్నారా? ఇట్లెప్పుడును జరుగుటలేదు. నొకసారి విషయసౌఖ్యము ననుభవించిన తరువాత నెట్టిస్థితిలో నుండువు? నీకేక దానిని నానందము కాన్పించుటలేదు. నీతో పుంస్త్రీయు లేవుడామె నీకానందమును చేర్చుకొనుగలుగుచున్నదా? నీభార్య రోగపీడితురాలై నపుడు, ఆమె యవిశ్వాసురాలైనపుడు లేక నీవస్వస్థత జెందినపుడొకమేయందు నీకానందమేమి కాన్పించుచున్నది? ఇక్కడ నిద్దరు ప్రత్యేకిత్యముగన్నారు. ద్వంద్వము ద్యోతక మగుచున్నది. ఈద్వంద్వము లేనప్పుడు సంపూర్ణసామరస్యము కుదురుచున్నది. అప్పుడే త్వమేకాని యనేకత్వ ముండనేరదు. అప్పుడు సంభవించుస్థితిని వర్ణింపవలయుకాదు. అది యనిర్వచనీయము; శరీరము శూన్యముకాదు. ఈప్రపంచము ప్రపంచముకాదు. స్వస్తిము! ఐక్యత! స్వేచ్ఛ! నిర్భయత్వము! ద్వైతిము సోయినది. అద్వైతము యోగ్యత్వము సిద్ధించినది. ప్రసంగము, దేహము మరలగునవి సంపూర్ణముగా నశించినవి. భృగు తొలంగి పోయినది. నేను శరీరమునకాను. ఆమెయు శరీరముకాదు. నేనీప్రపంచముకు, శరీరముకు, మనస్సునకు నతీతుడను. నాస్వర్గమునాకు మరల లభించినది. పరమావధి ప్రాప్తించినది. అచస్థల కతీతుడనైతిని. వీరిభావము? నితో స్వకాన రావస్థలయందు

రాజుతీర్థస్వామి

శశక్తి యంతర్హితముగా నున్నది. సేవప్పుడు సచ్చిదాదమేయసి వేదాంతము చెప్పుచున్నది. “తత్త్వమసి” ఆనంబు; నిర్భయత్వము, సృజనశక్తి, బ్రహ్మాత్వము, ఇదియే చుదార్థమైన సహజాత్మ. అప్పుడు ‘ఇతిడు భగవంతుని కృడు’ అని పిలుతురు. భార్యాభర్తలు యదార్థమైన గాలసూక్రిమునందు లీనమగుచో స్వస్వము నందులో క్యమైపోవును. ప్రసంచచుంతయు నదృశ్యమగును. ఆత్మ యస్తమును మిగిలిన వేయును. కలములు, వర్ణములు, సిద్ధాంబులు మాయమగును. బియ్యము పచనమగునపుడు మృదుముకు మృత్తునే తిట్టించుచున్నది. కాని యా మృత్తువుగానే బియ్యము పచన మగుచున్నది. ఆత్మ వానిని వేయుచున్నది. అట్టియొక్క సృజనశక్తిచేతనే యిది భవమగుచున్నది. అట్లాని బాహ్యమునే పాటించును. రమురిపెములకే దానుడగును. ఆతిడాత్మను గోల్పోయి హ్య చిహ్నములను వరించును.

అడవిలో నొకచోట యొకనికొక పుస్తకము కాన్పించును. ఇతలో నొక మెరుపుతీగె కాన్పించును. అతడాస్తకమే మెరుపుతీగెకు గారిణమని యజ్ఞానముచే భావించును. ఆరెండు నొక్కసారి కాన్పించెను. గనుక దీనికది రణమని యత డనుకొనును. యదార్థ మారనిగి గోచరగుటలేదు. మానవుడు సంయోగమువలన నానందము

ననుభవించుచున్నాడు. కాని యా యానందము పురుషుని వలనగాని స్త్రీవలనగాని కలుగుటలేదు. వారిలోనున్న దివ్యత్వమే దానికి గారణమయి యుండ నతడది మానవ స్వభావమని భ్రమింపకుచున్నాడు.

ఈ సత్యము నీ కేమిబోధించుచున్నది? నీవు నీమనస్సు నిందియ భోగములనుండియు, విషయములనుండియు మరలించి మహాశక్తి, యనూనసత్త్వము, నిజాత్మయగు బహ్మ నందమున నిలిపినచో నీవిక నల్పమనస్కుడవై యుండనక్కరలేదు. అది యదృశ్య మైపోవును. ఈదివ్యసూత్రమే భాస్కరుడు, చంద్రుడు, శక్తి, అనంతుడు, దేశ, కాలకార్య కారణముల కతీతము. ఇదియొక మహాసముద్రము. వస్తువులన్నియు సందులోని కెరటములు, తుంగిములు, బుడగలు వంటివి. యబార్థమైన నూలసూత్రమునొకటి బాహ్యరూపములు. మీశరీరములు బుద్బుదములు; చిన్న కెరటములు. నీరే యీ భేదములకు కారణము. ఒక కుర్రవాడు నదికేరీ చూచుచు “ఇదిగో! ఒక యల యిటు వచ్చుచున్నది” అని చెప్పెను. ఇక్కడ నీరదివరకేయున్నది. కాని బాహ్యస్థితికి ప్రాముఖ్యత నిచ్చుచున్నాము. “నేను నీకొక కెరటమును చూపెదను.” నదిని చూపెదను అని మనమనుటలేదు. అట్లే ఒక్క యఖండ బ్రహ్మమే సత్యము. ‘సర్వం ఖల్విదం బహ్మ’ సూర్యుడు, చంద్రుడు, వస్తువులు, కెరటములు యె

దలగునవన్నియు మన చిత్తమున నున్నవో నమలు దేరు
చున్నవి. 'నేను' 'నీవు' అను నవేకత్వియిను మానవుడే
కల్పించుకొనుచున్నాడు. ఈయన శరీరములు కలయుచు
న్నవి. కెరటములు నీలములు కలిసి తాత్కాలికముగా నున్నవి. వస్తు
వులు కలుసుకొని సంకల్పమున ననానందము కలుగుచు లేదు.
కెరటములు నీలములు నానందమున నీరులేని స్థి
రమగుచున్నది. ఇదియే మానసమున గాఢముగ
చున్నది. గౌరమున గాఢముగా వానికి బోధించుట
వచ్చెను. ఒక యుగరముదెచ్చి "యిదిగో బంగారము"
అని చెప్పబడెను. అకుర్రవాడు, "బంగారమున నాన్న
మా?" అని యడిగెను. కాదనిరి అరిగెను గానిమా!
కాదు. ఇక బంగారమున నేమి? మృత్యువు బంగారమా? అది
యను గాదు; ఆభవమును తెలుపుచు చేయుకొట్టు? మరి
యొక బంగారపు వస్తువు చూపబడెను. అప్పుడు భావనతనికి
స్ఫురించెను.

ఒక నాడు బర్హలు తిమకిశ్వరీ చూడువానిధకముగా
నుందురా లేక కళ్ళి నుపయోగించని సాధనములగుచు
రెక్కుకుగనెందురా? యని రాజున బ్రశ్నించెను. కొంతచర్చ
జరిగినతరువాత రాజువుకావలసినచెప్పెను. రాజు కొద్దిమంది
మాత్రమే యంధులని యనుకొనెను. అతడొక గుడ్డను తలకు
జుట్టి "యిదియేమి" అని యొకటిని బ్రశ్నించెను. "తలపాగ"

యని వెంటనే సమాధానమువచ్చెను. అతడు దానిని విప్పి వేసి భుజములపై వేసికొని “యిదియేమిటి” అని మరల బ్రశ్నింపగా ‘అది శాఖ’ అనిరి. అతడు దానిని మొలకు జుట్టి యిది యేమిటని మరల బ్రశ్నింపగా గాఢచయనివారు చెప్పిరి. “ఆహా! అందరును గుడ్డివారే! అది యిదేమియు గాదు. అది వస్త్రము. మీ పేరుల చేతను, రూపముల చేతను వస్త్రము మరుగునడిచి యెను” అని యరిడనెను.

ఆత్మస్వయమును గ్రహింతురురా! బ్రహ్మరమును చూచుటకు నీవు దానిని విరుగగొట్టనక్కరలేదు. పురుషుడు స్త్రీ అలలు, తిరింగములు, వస్త్రము, బంగారము మొదలగువానినిగూర్చి యోచించునపుడు మనకు వాని వెనుక గున్న సత్యము స్పష్టమైవచ్చుటలేదు. వివాహము మతముకు విరుద్ధముగాదు. యద్ధామైన ఆత్మయేది? ఆనందముయొక్క యద్ధాస్థితియేది? అని మనము విచారించవలెను. బ్రహ్మజ్ఞానాభిలాషివై యద్ధాగానందము, సత్యము, మూలసిద్ధాంతములు మొదలగువానినిగురించి నిరంతరధ్యానము చేయుచుండుము. పురుషుడు, తలపాగ, శాఖల మొదలగు బాహ్యమైన పోలికను మరచిపోయి ధ్యానింపుము; సత్యమందు మగ్నమగుము; పాశములకు మాలకాది మేనవాని నడంచి వేయుము.

ఓం! ఓం! ‘త్వమసి’ ‘నేనుబ్రహ్మము’ డీని మీరు రుజువు చేసికొనవచ్చును. “బ్రహ్మమే” నానిజతిత్వమా?”

అట్లయినచో నీప్రపంచ మొక చిన్న కెరటమువంటిది. నేను నాకొరకేల పరితపించవలెను? ప్రపంచమార్తాండ దీప్తిలో విద్యుద్దీపము కాన్పించునా? అది చీకటిలోనే కాంతినిచ్చుచున్నది. నీవు క్రమముగా దినకరప్రభను జేరుచో నిషయానందము దీపమువలె నిర్వీర్యమైపోవును. గర్జించుట, దూరుట యస్వభావిక ముగుచున్నవి. నీవు దీని నణచి వేయజాలవు. కాని నీవు దీనిని చాటి పైకిపోవుటే నీవిధి. సోదరా! నీవీ సాధనము నుపయోగించుకొని యుత్తీర్ణుడవు గావలెను

ఈప్రపంచ మొక యద్భుతము. ఇక నెట్టి యద్భుతములు నవనరములేదు. సావములకెల్ల మూలకారణమైన దానినుండియే నీవు భయపడవలెను; తొలగవలెను; ఆత్మజ్ఞానముచేతనే యిది తొలగిపోవుచున్నది. పవిత్రతను గ్రహించుము. పవిత్రుడవుకమ్ము. ఇంతకన్న వేరొక మతము తమకు భోధిచుట అసహజము. “నీవు నావద్దకు రావచ్చును; రాకపోవచ్చును అయినను నీవునాలోనే యున్నావు. నీవు సమీపములోనే యుండవచ్చును లేదా దూరములో నుండవచ్చును. నీ నెక్కడనున్నను నాలోనేయున్నావు. నాలోనే తిరుగుచున్నావు. నేనే నీవు. నాలో ప్రేమయి బ్రహ్మనంద నముద్రమగుము నే నెప్పుడును దాతనుకాని యన్వేషించువాడనుకాను నా స్వభావమునే పంచుకొని యానందము ననుభవింపుము.”

